

ગાંધી વિચાર હો ન

[ગાંધીજીની સંમતિપૂર્વક]

કિશોરલાલ પનશ્યામલાલ મુનિશવાળા

નવજીવન પ્રકાશન મંદિર
અમદાવાદ

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગૂજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૨૨૨૫૮ કિંમત ૦.૮૦.

ગ્રંથનામ પ્રાંદ્ર વિદ્યા ૨૬૦૯૭

વર્ગિક ૭

ગાંધી વિચારદોહન

[ગાંધીજીની સંમતિપૂર્વક]

કિશોરલાલ ધનશ્યામલાલ મશરૂવાળા

નવજીવન પ્રકાશન મંદિર
અમદાવાદ

મુદ્રક અને પ્રકાશક
જીવણજી ડાહ્યાભાઈ દેસાઈ
નવજીવન મુદ્રણાલય, અમદાવાદ

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી કૌપીરાઈ-સંગ્રહ
૨૨૨૫૮

બીજી આવૃત્તિ, સન ૧૯૩૫
(ગાંધીજીએ તપાસેલી નવી આવૃત્તિ)
ત્રીજી આવૃત્તિ, સન ૧૯૪૦
(સુધારેલી-વધારેલી)

જેની કાળજીભરી શુશ્રૂષા વિના આ પુસ્તક લખવું
અને પૂરું કરવું ઠઠણ થયું હોત, તે
પ્રિય સહધર્મચારિણી
સૌ. ગોમતીને

સંભતિ

આ વિચારદોહન હું વાંચી ગયો છું. મારા વિચારોનો ભાઈ કિશોરલાલનો પરિચય અસાધારણ છે. જેવો પરિચય તેવી તેની અહણુશક્તિ છે. એટલે મારે બહુ થોડે જ ઠેકાણે ફેરફાર કરવા પડ્યા છે. અમારી બન્ને વચ્ચે ઘણા વિષયોમાં વિચારનું એકચ હોવાથી જોકે ભાષા કેવળ ભાઈ કિશોરલાલની છે છતાં પ્રત્યેક પ્રકરણમાં સંભતિ દેવામાં મને હરકત નથી આવી. ઘણા વિષયોને ટૂંકામાં ભાઈ કિશોરલાલ સમાવી શક્યા છે એ આ દોહનની વિશેષતા છે.

બીજી આવૃત્તિનું નિવેદન

આ નાનકડા પુસ્તકની ઉત્પત્તિનું નિમિત્તકારણ વિશેષાર્થેનું ગાંધીવિદ્યાલય છે. એ વિદ્યાલયમાં ગામડાંઓમાં જઈ પ્રજા-સેવાનાં કાર્યોમાં પડવાની ઇચ્છાવાળા તરુણોને માટે થોડા માસનો એક તાલીમવર્ગ રાખવામાં આવેલો હતો. એમાં મુખ્યત્વે મહારાષ્ટ્રીય વિદ્યાર્થીઓ હતા. ગાંધીજીના વિચારો અને લેખો જેટલા ગુજરાતમાં જાણીતા છે, તેટલા મહારાષ્ટ્રમાં નથી. આથી એ વિદ્યાલયનો એક વિષય ‘ગાંધીજીના સિદ્ધાન્તો અને વિચારોનો પરિચય’ એવા રાખેલો હતો. આ વિષય મને સોંપવામાં આવેલો હતો, અને તેને અંગે કરવાની તૈયારીમાંથી આ પુસ્તકની ઉત્પત્તિ થઈ છે.

પછી આ પુસ્તકની યોજના કાકાસાહેબ સાથે ચર્ચા અને તેમને એ પસંદ પડી. અને એ ચર્ચામાં એમ દ્યુ” કે એનાં પ્રકરણો જેમ જેમ લખાતાં જાય, તેમ તેમ ગાંધીજીને મોકલવાં અને તેઓ તેને તપાસી સુધારીને પ્રમાણભૂતતા આપે, જેથી ગાંધીજીની આખી વિચારસરણી રજૂ કરતું એક નાનકડું સર્વોપયોગી પુસ્તક તૈયાર થઈ જાય.

ગાંધીજીએ એ સ્વીકાર્યું પણ ખરું; પણ દેશમાં તેમ જ વિલાયતમાં કામના ભારે મોજાઓ તથા એ બધું જોઈ જવાનો વખત ન મેળવી શક્યા. અને પછી તેઓ તા. ૪થી જાન્યુઆરી ૧૯૩૨ને દિવસે પકડાઈ ગયા. આથી પહેલી આવૃત્તિ એમના

સુધારા વિનાની જ છાપવી પડી હતી.* પણ હવે તો આ પુસ્તક ગાંધીજી આખું તપાસી ગયા છે અને સુધારી ગયા છે એ જણાવતાં આનંદ અને સંતોષ ઊપજે છે. એમણે કરેલા સર્વે સુધારા આમાં દાખલ કર્યા હોય એમાં નવાઈ શું હોય? પણ તે ઉપરાંત હું તથા સાથીઓ પણ પુસ્તકને ફરીથી તપાસી ગયા છીએ, અને ભાષારચનામાં કેટલાક સુધારા કરી, નવાં પ્રકરણો ઉમેર્યાં છે, અથવા કેટલાંક જૂનાંને નવેસરથી લખ્યાં છે, અને તે ઉમેરા ગાંધીજી ફરીથી તપાસી ગયા છે.

આ પુસ્તકમાં ગાંધીજીના લેખોનું તારણ થોડુંક જ છે. એમની ભાષા કે શબ્દોનું દોહન આને નહિ કહી શકાય. કેટલીક વાર વાચકને એમ પણ લાગે કે ‘આવું તો ક્યાંયે ગાંધીજીના લેખોમાં વાંચવામાં આવ્યું નથી.’ એટલે, વાસ્તવિક રીતે, જે રીતે હું ગાંધીજીના હૃદયને અને વિચારોને સમજ્યો છું તેને મેં, ઘણુંખરું, મારી રીતે અને મારી ભાષામાં આ પુસ્તકમાં મૂક્યાં છે. આથી આની પ્રમાણ્યૂતતા, ગાંધીજી એને જોઈ ગયા છે છતાં, ગાંધીજીના પોતાના લેખો જેટલી ન ગણી શકાય.

* પહેલી આવૃત્તિના નિવેદનમાં છાપ્યું હતું કે ‘એમાંનાં જેટલાં પ્રકરણો ગાંધીજી તપાસી જઈ શક્યા છે, તેટલાં આગળ અનુક્રમણિકામાં ફૂદડી (*) કરી છે.’ આવી ફૂદડીઓ પહેલી આવૃત્તિમાં કરી પણ છે. પણ પુસ્તક છપાયું ત્યારે હું જેઠાં હતો, અને છપાઈને મારા હાથમાં આવ્યું ત્યારે મારા જ્ઞેવામાં આવ્યું કે કાંઈક ગફલતથી ‘પ્રરયાન’ને જે હસ્તલેખ મળ્યો હતો તે ગાંધીજીના સુધારા વિનાનો જ હતો, અને તેથી તેમણે કરેલા સુધારા છપાયા વિનાના જ રહી ગયા હતા. આમ વાચકની કાંઈક ગેરદોરવણી કરવા માટે હું દિલગીર છું.

ગાંધીજીથી પ્રેરિત થયેલા આ યુગમાં સંખ્યાબંધ નાની-મોટી સંસ્થાઓ અસ્તિત્વમાં આવી છે, અને તેમાં અનેક કાર્યકર્તાઓ અનેકવિધ રચનાત્મક પ્રવૃત્તિઓ કરી રહ્યા છે. વળી આત્મશુદ્ધિ તથા સ્વરાજપ્રાપ્તિ માટે તલસતો આમ-પ્રમ્મનોયે ઘણા મોટા સમૂહ ગાંધીજીના વિચારોને ઝીલવા મથે છે. તે સૌને અનેક રીતે ઉપયોગી કે માર્ગદર્શક થઈ પડે એવું સોજે આની પ્રમાણભૂત આ પુસ્તક ન હોય છતાં આજના પ્રશ્નો અને પ્રમેયો વિષે ગાંધીજીની વિચારસરણી ઠીક રીતે રજૂ કરે છે એમ કહેવાને હવે હરકત નથી.

પહેલી આવૃત્તિ છપાતા પહેલાં જ આ પુસ્તકના બે ખંડોને ‘ગુજરાતી’ના તંત્રીએ પોતાના ગાંધીઅંક તથા દિવાળી અંકમાં સ્થાન આપી, પુસ્તકની અંશતઃ પ્રસિદ્ધિ કરી હતી. એ માટે હું એમનો આભારી છું.

શ્રી. ગોકુલભાઈ ભટ્ટે ગાંધીવિદ્યાલય ઉદ્યાડવાની હઠ ન કરી હોત અને કાકાસાહેબે એ હઠને ટેકા ન આપ્યો હોત તો આ પુસ્તકની કલ્પના ન ઉદ્ભવી હોત એવો સંભવ છે. માટે તેમનો બન્નેનો તથા સ્વામી આનંદ જેમણે આ પુસ્તકની પહેલી આવૃત્તિ વખતે મને અત્યંત પ્રોત્સાહન આપ્યું હતું તેમનો હું આભારી છું.

અને છેવટનું મારું ઋણ ભાઈ રણજીડજી મિસ્ત્રી પ્રત્યે આ પુસ્તકની પહેલી આવૃત્તિ પ્રસિદ્ધ કરવાની જવાબદારી સ્વીકારવા માટે તથા બીજી આવૃત્તિ નવજીવન પ્રકાશન મંદિરને સોંપવાની ઉદારતા માટે છે.

ગાંધીજીના લેખોમાં સ્પષ્ટપણે નથી એવું ઘણું આ પુસ્તકમાં છે, એમ કેટલાકને લાગશે. એ શું ગાંધીજીના કોઈ

અંતરંગ મંડળમાં થતી ચર્ચામાંથી હું? એમ કોઈને શંકા થશે. આવું કોઈ નથી, એ જણાવવા ઇચ્છું છું. હું એમ માનું છું કે કોઈ સત્પુરુષના વિચારોને માત્ર એમનાં પુસ્તકોના અભ્યાસથી પૂરેપૂરા નથી જાણી શકાતા: એમનો સહવાસ જોઈએ. પણ સહવાસ ઉપરાંત પણ એમનું હૃદય સમજવાનો અને એમની સમગ્ર વિચારસરણીના મૂળ પાયા પકડવાનો પ્રયત્ન હોવો જોઈએ. એ પાયા જે હાથ લાગે તો એમની આખી વિચારસૃષ્ટિ, જેમ ભૂમિતિમાં એક સિદ્ધાંતમાંથી બીજા સિદ્ધાંત નીકળે છે તેમ, દેખાતી આવે. ગાંધીજીને સમજવાનો મારો પ્રયત્ન આ રીતનો છે. એ કેટલે અંશે સફળ થયો છે તે ગાંધીજી તથા મારી જેમ એમની સાથે જોડાયેલાં મારાં બીજાં ભાઈબહેનો જ કહી શકે.

આ પુસ્તકને લખવાના પ્રયત્નથી હું પોતે જ ગાંધીજીને વિશેષ સ્પષ્ટપણે જોઈ શક્યો છું, એટલે મને પોતાને આ પ્રયત્ન ઘણા લાભદાયી થયો છે; એથી આશા છે કે વાચકને પણ આ પુસ્તક લાભદાયી થશે જ.

અંતમાં, જેમના વિચારોનું દોહન કરવાનો આ પ્રયત્ન કયો છે, અને જેમના પ્રેમ અને સમાગમથી સદા અનુગૃહિત બન્યો છું. તે પૂજ્ય આપને ચરણે નમ્રતાથી પ્રણામ કરું છું.

કિશોરલાલ ધ. મશરૂવાળા

ત્રીજી આવૃત્તિ

ત્રીજી આવૃત્તિમાં દાખલ કરેલા નવા ભાગો ગાંધીજી જોઈ ગયા છે. માત્ર ભાષાના સુધારા તેમની પાસે તપાસાવ્યા નથી.

તા. ૧૫-૫-૧૯૪૦

કિં. ધં. મં.

રમનુક્રમણિકા

સંમતિ	૫
નિવેદન	૭

✓ખંડ ૧લો : ધર્મ

૧. પરમેશ્વર	૩
૨. સત્ય	૬
૩. અહિંસા	૮
૪. બ્રહ્મચર્ય	૧૧
૫. અસ્વાદ	૧૩
૬. અસ્તેય	૧૪
૭. અપરિગ્રહ	૧૫
૮. શરીરશ્રમ	૧૬
૯. સ્વદેશી	૧૮
૧૦. અભય	૨૦
૧૧. નમ્રતા	૨૧
૧૨. વ્રત-વ્રતિજ્ઞા	૨૩
૧૩. ઉપાસના-પ્રાર્થના	૨૪
૧૪. વ્રતોની સાધના	૨૫

ખંડ ૨જો : ધર્મભાગો

૧. સર્વધર્મસમભાવ	૨૬
૨. ધર્મ અને અધર્મ	૩૧
૩. સત્યાગ્રહ	૩૨
૪. હિંદુધર્મ	૩૩
૫. ગીતા-રામાયણ	૩૫

ખંડ ૩જો : સમાજ

૧. વર્ણાશ્રમ	૩૭
૨. વર્ણધર્મ	૩૮
૩. આશ્રમ	૪૩
૪. સ્ત્રીજાતિ	૪૫
૫. અસ્પૃશ્યતા	૪૮
૬. ખાદ્યાખાદ્યવિવેક	૫૧
૭. વિવાહ	૫૨
૮. સંતતિનિયમન	૫૪
૯. કંપતીમાં બ્રહ્મચર્ય	૫૫
૧૦. વિધવાવિવાહ	૫૬
૧૧. વર્ણાન્તરવિવાહ	૫૮

✓ખંડ ૪થો : સત્યાગ્રહ

૧. સત્યાગ્રહીની ફરજ	૫૬
૨. સત્યાગ્રહીની મર્યાદા	૬૦
૩. સત્યાગ્રહના પાયાનો સિદ્ધાંત	૬૨
૪. સત્યાગ્રહના સામાન્ય લક્ષણો	૬૩
૫. સત્યાગ્રહના પ્રસંગો	૬૫
૬. સત્યાગ્રહના પ્રકારો	૬૭
૭. સમજવટ	૬૬
૮. ઉપવાસ	૭૦

૯. અસહકાર	૭૩
૧૦. સવિનય ભંગ	૭૫
૧૧. સત્યાગ્રહીનું કોર્ટમાં વર્તન	૭૮
૧૨. સત્યાગ્રહીનું જલ્દમાં વર્તન	૮૨
૧૩. સત્યાગ્રહીની નિયમાવલિ	૮૫
૧૪. સત્યાગ્રહીની લાયકાત	૮૬
૧૫. સામુદાયિક સત્યાગ્રહ	૯૦

ખંડ પમેા : સ્વરાજ

૧ રામરાજ	૯૩
૨. તંત્રસુધારણા અને અધારણસુધારણા	૯૬
૩. કોમી એક્ય	૯૮
૪. બ્રિટિશ સાથે સંબંધ	૧૦૧
૫. દેશી રાજ્યો	૧૦૩
૬. દેશની રક્ષા	૧૦૫

ખંડ ૬કો : વાણિજ્ય

૧. પશ્ચિમનું અર્થશાસ્ત્ર	૧૦૭
૨. ભારતીય અર્થશાસ્ત્ર	૧૦૯
૩. આમદાદિ	૧૧૦
૪. ધનેષ્છા	૧૧૪
૫. વેપાર	૧૧૬
૬. શરાફી	૧૧૮
૭. પૂરું મહેનતાણું	૧૨૦
૮. મળદૂરના પ્રશ્નો	૧૨૧
૯. સ્વાશ્રય અને શ્રમવિભાગ	૧૨૪
૧૦. રાજકીય સ્વદેશી	૧૨૬
૧૧. યાંત્રિક સાધનો	૧૨૭
૧૨. આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર	૧૩૦

ખંડ ૭ મો : ઉદ્યોગ

૧. ખેતી	૧૩૧
૨. સહયોગી ઉદ્યોગો	૧૩૩
૩ ' સો ટકા સ્વદેશી '	૧૩૭
૪. વિશેષ ઉદ્યોગો	૧૪૦
૫. હાનિકર ઉદ્યોગો	૧૪૨
૬. ઉપયોગી ધંધાઓ	૧૪૩
૭. લલિત કળાઓ	૧૪૫

ખંડ ૮ મો : ગોપાલન

૧. ધાર્મિક દષ્ટિ	૧૪૭
૨. ઇતર પ્રાણીઓનું પાલન	૧૪૯
૩ પ્રાણીઓ પ્રત્યે કૃપતા	૧૫૧
૪. ગોવધ	૧૫૨
૫. મૂએલાં ઢોર	૧૫૩

✓ખંડ ૯ મો : ખાદી

૧. રેંટિયાના ગુણો	૧૫૫
૨. રેંટિયા વિષે ખોટા ખ્યાલો	૧૫૮
૩. ખાદી અને મિલકાપડ	૧૫૯
૪. રેંટિયો અને હાથસાળ	૧૬૨
૫. ખાદી ઉત્પત્તિની ક્રિયાઓ	૧૬૩
૬. સ્વાવલંબી અને મનૂરિયાત ખાદી	૧૬૬
૭. યજ્ઞાર્થે કાંતણું	૧૭૦
૮. ખાદીકાર્ય	૧૭૨

ખંડ ૧૦ મો : સ્વચ્છતા અને આરોગ્ય

૧. શારીરિક સ્વચ્છતા	૧૭૩
૨. સુધડ અને સ્વચ્છ ટેવો	૧૭૬

૩. બાહ્ય સ્વચ્છતા	૧૮૦
૪. શૌચ	૧૮૨
૫ જલ્લાશયો	૧૮૪
૬. રોગ	૧૮૬
૭. ઉપચારો	૧૮૮
૮. આહાર	૧૯૩
૯. વ્યાયામ	૧૯૫

✓ ખંડ ૧૧ મો : કેળવણી

૧. કેળવણીનું મ્યેય	૧૯૭
૨. અરાષ્ટ્રીય કેળવણી	૧૯૮
૩ રાષ્ટ્રીય કેળવણી	૨૦૦
૪. ઉદ્યોગ દ્વારા કેળવણી	૨૦૨
૫. બાળકેળવણી	૨૦૩
૬. આર્મિકની કેળવણી	૨૦૫
૭. સ્ત્રીકેળવણી	૨૦૬
૮. ધાર્મિક કેળવણી	૨૦૭
૯. કેળવણીનું વાહન	૨૦૬
૧૦. અંગ્રેજી ભાષા	૨૧૦
૧૧. ભાષાજ્ઞાન	૨૧૩
૧૨. રાષ્ટ્રભાષા	૨૧૪
૧૩. ઇતિહાસ	૨૧૫
૧૪. કેળવણીના ઇતર વિષયો	૨૧૬
૧૫. શિક્ષક	૨૧૭
૧૬ વિદ્યાર્થી	૨૧૯
૧૭. છાત્રાલય	૨૨૦
૧૮. કેળવણીનું ખર્ચ	૨૨૧
૧૯. ઉપસંહાર	૨૨૨

✓ ખંડ ૧૨ મો : સાહિત્ય અને કળા

૧. સામાન્ય ટીકા	૨૨૭
૨. સાહિત્યની શૈલી	૨૨૮
૩. ભાષાંતરો	૨૩૦
૪. નોટણી	૨૩૨
૫. વર્તમાનપત્રો	૨૩૩
૬. કળા	૨૩૫

ખંડ ૧૩ મો : લોકસેવક

૧. લોકસેવકનાં લક્ષણો — સામાન્ય	૨૩૭
૨. ગ્રામસેવકની ફરજો	૨૪૨

ખંડ ૧૪ મો : સંસ્થાઓ

૧. સંસ્થાની સફળતા	૨૪૭
૨. સંસ્થાનો સંચાલક	૨૪૮
૩. સંસ્થાના સભ્યો	૨૫૦
૪ સંસ્થાનો આર્થિક વ્યવહાર	૨૫૩

ગાંધી વિચારદોહન

ખંડ ૧ લો : ધર્મ

૧

પરમેશ્વર

૧. પરમેશ્વરનો સાક્ષાત્કાર કરવો એટલું એક જ જીવનનું યોગ્ય ધ્યેય છે. જીવનનાં બીજાં બધાં કાર્યો એ ધ્યેયને સિદ્ધ કરવા માટે જ હોવાં જોઈએ.

૨. જે પ્રવૃત્તિઓ એ ધ્યેયને વિરોધી લાગે તેનું સ્થૂળપણે દેખાનારું ફળ ગમે તેટલું લલચાવનારું અને લાભ આપનારું લાગે તોપણ એ પ્રવૃત્તિ ત્યાજ્ય સમજવી જોઈએ.

૩. જે પ્રવૃત્તિ એ ધ્યેયના સાધનભૂત લાગે તે ગમે તેટલી કઠણ, જોખમભરેલી અને સ્થૂળ દૃષ્ટિએ નુકસાન કરાવનારી લાગે, છતાં એ પ્રવૃત્તિ અવશ્ય કરવા યોગ્ય છે.

૪. એ પરમેશ્વરનું સ્વરૂપ મન અને વાણીથી પર છે. એને વિષે આપણે એટલું જ કહી શકીએ કે એ પરમેશ્વર અનંત, અનાદિ, સદા એકરૂપે રહેનાર, વિશ્વના આત્મારૂપ

અથવા આધારરૂપ અને વિશ્વનું કારણ છે. તે ચૈતન્ય અથવા જ્ઞાનસ્વરૂપ છે. એને જ માત્ર સનાતન અસ્તિત્વ છે. બાકી બધું નાશવંત છે. માટે એક નાનકડા શબ્દથી સમજવા માટે આપણે એને સત્ય કહીએ.

✓૫. આ રીતે પરમેશ્વર એ જ સત્ય છે, અને સત્ય એટલે પરમેશ્વર.

૬. આ જ્ઞાન સત્યરૂપી પરમેશ્વરની નિર્ગુણ ભાવના છે.

૭. જે કાંઈ મને આજે એવું ધર્મ્ય, ન્યાય્ય અને યોગ્ય લાગે છે કે એ કરતાં, સ્વીકારતાં કે પ્રગટ કરતાં મને શરમ લાગે એમ નથી, જે મારે કરવું જ જોઈએ અને જે ન કરું તો હું ઊંજળે મોઢે જીવી જ ન શકું, તે મારે માટે સત્ય છે. તે જ મારે માટે પરમેશ્વરનું સગુણ સ્વરૂપ છે.

૮. સત્યની અવિશ્રાંત શોધ કર્યા કરવી, તથા જેવું અને જેટલું સત્ય સમજાયું હોય તેનો ખંતપૂર્વક અમલ કરવો—આનું જ નામ સત્યનો આગ્રહ; અને એ પરમેશ્વરના સાક્ષાત્કારનો સાધન-માર્ગ છે.

૯. સત્ય અનંત અને વિશ્વ અપાર હોવાથી એ શોધનો કદી અંત આવતો નથી. એ રીતે પરમેશ્વરનો સંપૂર્ણ સાક્ષાત્કાર સંભવનો નથી એમ લાગે. સાધક તેથી વિમાસણમાં ન પડે અને અપારને ગમે ત્યાં વશોવવા ન બેસે. પણ પોતાના જીવનમાં જે કાંઈ મોટી કે નાની, મહત્ત્વની કે નજીવી લાગતી પ્રવૃત્તિઓ અને ક્રિયાઓ કરવી પડે છે, તેમાં જ સત્યને શોધે અને તેના પ્રયોગો કરે. તો,

‘યથા પિણ્ડે તથા બ્રહ્માણ્ડે’ એ ન્યાયે એને સત્ય મળી રહેશે.

૧૦. પોતાની આબુખાબુ અસત્ય, અન્યાય કે અધર્મ ચાલી રહ્યાં હોય તે પ્રત્યે ઉદાસીનપણે જોઈ રહેનાર પુરુષ સત્યનો સાક્ષાત્કાર કરી નહિ શકે. માટે સત્યનો શોધક એ અસત્ય, અન્યાય અને અધર્મના ઉચ્છેદ માટે તીવ્ર પુરુષાર્થ કરશે. અને જ્યાં સુધી એનો સત્યાદિ સાધનોથી ઉચ્છેદ કરવામાં યશ ન મેળવે ત્યાં સુધી પોતાની સત્યની સાધનાં અપૂર્ણ જ સમજશે. આથી, અસત્ય, અન્યાય તથા અધર્મનો પ્રતિકાર એ પણ સત્યાગ્રહનું આવશ્યક અંગ છે.

૧૧. સર્વે ધર્મો કહે છે, ઇતિહાસ પણ સાક્ષી પૂરે છે, અને અનુભવમાં પણ આવે છે કે અસત્ય, હિંસા વગેરેથી ભરેલાં સાધનો દ્વારા એ સત્યની શોધ અશક્ય છે. તેમજ, સંયમ, વ્રત, ઉપાસના વગેરેથી ચિત્તને શુદ્ધ કરવાના પ્રયત્ન વિના પણ એનું જ્ઞાન થતું નથી. માટે હવે પછી જણાવેલાં વ્રતો વગેરેને ઈશ્વરસાક્ષાત્કારનાં અનિવાર્ય સાધનો ગણ્યાં છે.

૨

સત્ય

✓૧. સત્ય એટલે પરમેશ્વર—એ સત્યનો પર અથવા જીવો અર્થ થયો. એના અપર અથવા સાધારણ અર્થમાં સત્ય એટલે સત્ય આગ્રહ, સત્ય વિચાર, સત્ય વાણી અને સત્ય કર્મ.

૨. જે સત્ય છે તે જ લાંબે હિસાબે હિતકર અથવા બહુ છે. માટે સત્ય અથવા સતનો અર્થ બહુ પણ થાય છે; અને જે સત્ય આગ્રહ, સત્ય વિચાર, સત્ય વાણી અને સત્ય કર્મ છે, તે જ સુદાગ્રહ, સદ્વિચાર, સદ્વાણી અને સતકર્મ છે.

૩. જે સત્ય અને સનાતન નિયમોથી વિશ્વનું જડચેતન તંત્ર ચાલે છે તેની અવિશ્રાંત શોધ કરતાં રહેવું, અને તે મુજબ પોતાના જીવનને ઘડતાં રહેવું, તથા અસત્યનો સત્યાદિ સાધનો દ્વારા પ્રતીકાર કરવો તે સત્યાગ્રહ છે.

૪. જે વિચાર આપણી રાગદ્વેષ વિનાની, નિષ્પક્ષપાત, તથા શ્રદ્ધા અને ભક્તિયુક્ત શુદ્ધિને સદાને માટે, કે જે સંજોગો જોઈ શકાય તે સંજોગોમાં શક્ય તેટલા લાંબા સમયને માટે, યોગ્ય અને ન્યાય્ય લાગે, તે આપણે માટે સત્ય વિચાર છે.

૫. જે વાણી જેવી આપણને માહિતી છે તેવી જ હકીકત, ફરજ આવી પડે ત્યારે, બરાબર રજૂ કરે છે, અને એમાંથી જુદો ભાસ ઝીપજે એ રીતે કાંઈ એણું કે વસ્તુ કરવાનો પ્રયત્ન કરતી નથી તે સત્ય વાણી છે.

૬. વિચારથી જે સત્ય લાગે તેનું જ સવિવેક આચરણ તે સત્ય કર્મ છે.

૭. પર સત્ય જે પરમેશ્વર, તેને જાણવા માટે અપર સત્ય એ સાધન છે એમ કહો; અથવા, સત્ય આગ્રહ, સત્ય વિચાર, સત્ય વાણી અને સત્ય કર્મની — એટલે અપર સત્યના પાલનની — પૂર્ણ સિદ્ધિ એ જ પરમેશ્વરનો સાક્ષાત્કાર છે એમ કહો; સાધકને માટે બંનેમાં ભેદ નથી.

૩

અહિંસા

૧. સામાન્ય રીતે બોકો સત્ય એટલે સત્યવાદીપણું એટલે જ સ્થૂળ અર્થ સમજે છે. પણ સત્ય વાણીમાં સત્યના પાલનનો પૂરો સમાવેશ થતો નથી; તેમ સામાન્ય રીતે બોકો ખીજા જીવને મારવો નહિ, એટલે જ અહિંસાનો સ્થૂળ અર્થ કરે છે; પણ કેવળ પ્રાણ ન લેવો એટલેથી અહિંસાની સાધના પૂરી થતી નથી.

૨. અહિંસા એ માત્ર આચરણનો સ્થૂળ નિયમ નથી, પણ એ મનની વૃત્તિ છે. જે વૃત્તિમાં કયાંય પણ દ્વેષની ગંધ સરખી રહે નહિ તે અહિંસા.

૩. એવી અહિંસા સત્યના જોટલી જ વ્યાપક છે. એવી અહિંસાની સિદ્ધિ થયા વિના સત્યની સિદ્ધિ થવી અશક્ય છે. માટે સત્ય એ ખીજા રીતે જોઈએ તો અહિંસાની પરાકાષ્ઠા જ છે. પૂર્ણ સત્ય અને પૂર્ણ અહિંસામાં ભેદ નથી; છતાં, સમજવાની સગવડ માટે સત્યને સાધ્ય અને અહિંસાને સાધન ગણ્યું છે.

૪. આ—સત્ય અને અહિંસા—સિદ્ધાંતો એ બાબતોની જેમ એક જ સનાતન વસ્તુની બે બાબતો જેવી છે.

૫. ઈશ્વર પ્રેમસ્વરૂપ છે એમ જે અનેક ધર્મોમાં કહેવામાં આવ્યું છે, તે પ્રેમ અને આ અહિંસા જુદાં નથી.

૬. પ્રેમનું શુદ્ધ વ્યાપક સ્વરૂપ તે અહિંસા. જે પ્રેમમાં રાગ કે મોહની ગંધ આવે છે તે અહિંસા ન હોય. જ્યાં રાગમોહ હોય ત્યાં દ્વેષનું બીજ પણ હશે જ. પ્રેમમાં ધણી વાર રાગદ્વેષ જોવામાં આવે છે. માટે તત્ત્વવેત્તાઓએ પ્રેમ શબ્દ ન વાપરતાં, અહિંસા શબ્દ યોજીને તે પરમ ધર્મ છે એમ કહ્યું છે.

૭. બીજાનાં શરીર કે મનને દુઃખ કે ઈર્ષા ન પહોંચાડવાં એટલો જ અહિંસાધર્મ નથી; પણ એને અહિંસાધર્મનું એક નજરે ચડી આવનારું લક્ષણ સામાન્યપણે કહી શકાય. બીજાનાં શરીર કે મનને સ્થૂળ દષ્ટિએ દુઃખ કે ઈર્ષા પહોંચતાં જણાતાં હોય, છતાં તેમાં શુદ્ધ અહિંસાધર્મનું પાલન હોય એ શક્ય છે. એથી ઊલટું, એવાં દુઃખ કે ઈર્ષા પહોંચાડવાનો આક્ષેપ મૂકી શકાય એવું કશું ન કયું હોય, છતાં એ માણસે હિંસા કરી હોય એમ બને. અહિંસાનો ભાવ નજરે ચડનારાં પરિણામમાં જ નથી, પણ અંતઃકરણની રાગદ્વેષ વિનાની સ્થિતિમાં છે.

૮. છતાં નજરે ચડનારાં લક્ષણ પ્રત્યે દુર્લક્ષ કરવાનું નથી. કારણ, એ સ્થૂળ સાધન હોય તોયે પોતાના કે બીજાના હૃદયમાં અહિંસાવૃત્તિ કેટલી વિકાસ પામી છે તેનું એ લક્ષણથી સામાન્યપણે માપ મળી આવે છે. બીજાં જૂતપ્રાણીને હિંદ્રેગ ન થાય એવાં વાણી અને કર્મ જોવામાં આવે, તે પરથી જ, સામાન્ય જીવનમાં તો, એનામાં કેટલી અહિંસા પોષાઈ છે તેનું પ્રત્યક્ષ પારખું થઈ શકે છે.

અહિંસામય દુઃખ દેવાના પ્રસંગ આવે છે ખરા, પણ સારે તેમાં રહેલી અહિંસા સ્પષ્ટ દેખાય છે. જ્યાં સ્વાર્થની શેષ પણ ગંધ છે ત્યાં પૂર્ણ અહિંસા ન સંભવે.

૯. પણ એટલેથી અહિંસાની સાધના પૂરી થયેલી ન ગણાય. અહિંસાનો સાધક કેવળ પ્રાણીઓને ઉદ્દેગ કરનારાં વાણી અને કર્મ ન બોલીને, ન કરીને, કે મનમાંયે તેમને વિષે દ્વેષભાવ ન આવવા દઈને સંતોષ નહિ માને; પણ જગતના ચાલુ દુઃખનું દર્શન કરવાનો, અને તેના ઉપાયોનું ધ્યાન ધરવાનો પ્રયત્ન કરતો રહેશે, તથા બીજાનાં સુખ સારુ પોતે રાજપ્રુશીથી ધસારો સહન કરશે. એટલે અહિંસા એ કેવળ નિવૃત્તિરૂપ કર્મ કે નિષ્ક્રિયા નથી, પણ બળવાન પ્રવૃત્તિ અથવા પ્રક્રિયા છે.

૧૦. અહિંસામાં તીવ્ર કાર્યસાધક શક્તિ રહેલી છે. એમાં રહેલી અમોઘ શક્તિનું હળુ પૂર્ણ સંશોધન થયું નથી. ‘અહિંસાની નિકટમાં સર્વ ઝેરવેર શમી જાય છે,’ એ સૂત્ર પોથીમાંનું રીંગણું નથી, પણ ઋષિનું અનુભવવાક્ય છે. જાણે અજાણે, કુદરતી પ્રેરણાથી, સર્વે પ્રાણીઓએ એક બીજા માટે ધસાવાનો ધર્મ ઓળખેલો છે, અને તેના આચરણથી સંસારને નિભાવ્યો છે. છતાં એ શક્તિનો સંપૂર્ણ વિકાસ, અને સર્વ કાર્યો અને પ્રસંગો માટે એના પ્રયોગનો માર્ગ, હળુ જ્ઞાનપૂર્વક ખેડાયો નથી. હિંસાના માર્ગોનું ખેડાણ અને સંગઠન કરવાને માણસે જેટલો દીર્ઘ ઉદ્યોગ કર્યો છે, અને તેનું ઘણું અંશે શાસ્ત્ર બનાવી મૂકવામાં સફળતા મેળવી છે, તેટલો જો અહિંસાની શક્તિના ખેડાણ અને સંગઠન માટે કરે તો માણસજાતિનાં દુઃખોનાં નિવારણ માટે એક અમૂલ્ય, કદી વ્યર્થ ન જનારું,

અને પરિણામે ઉભય પક્ષનું કલ્યાણ કરનારું એ સાધન છે એમ સિદ્ધ થાય.

૧૧. જે શ્રદ્ધા અને ઉદ્યોગથી વિજ્ઞાનશાસ્ત્રી કુદરતની શક્તિઓની શોધ કરે છે, અને તેના નિયમોને વિવિધ રીતે વ્યવહારમાં ઉતારવા પ્રયત્ન કરે છે, તેવી જ શ્રદ્ધા અને ઉદ્યોગથી અહિંસાશક્તિની શોધ કરવાની, અને તેના નિયમોને વ્યવહારમાં ઉતારવાનો પ્રયત્ન કરવાની આવશ્યકતા છે.

૪

બ્રહ્મચર્ય

૧. જેમ અહિંસા વિના સત્યની સિદ્ધિ સંભવતી નથી, તેમ બ્રહ્મચર્ય વિના સત્ય તેમ જ અહિંસા બન્નેની સિદ્ધિ અશક્ય છે.

✓૨. બ્રહ્મચર્ય એટલે બ્રહ્મ અથવા પરમેશ્વરને માર્ગે ચાલવું તે; એટલે મન તથા ઇન્દ્રિયોને પરમેશ્વરને માર્ગે રાખવાં તે.

૩. રાગાદિક વિકાર વિના અબ્રહ્મચર્ય એટલે ઇન્દ્રિય-પરાયણતા થઈ ન શકે, અને વિકારી મનુષ્ય સત્ય કે અહિંસાનું પૂર્ણ પાલન કરી ન શકે; એટલે કે આધ્યાત્મિક પૂર્ણતા પ્રાપ્ત ન જ કરી શકે.

૪. માટે બ્રહ્મચર્ય એટલે કેવળ વીર્યરક્ષા અથવા કામજય એટલું જ નહિ, પણ એમાં બધી જ ઇન્દ્રિયોનો સંયમ આવશ્યક છે.

૫. પણ જેમ સત્યનો સ્થૂળ અર્થ સત્ય વાણી અને અહિંસાનો સ્થૂળ અર્થ પ્રાણુ ન લેવો એવો થયો છે, તેમ અહિંસા અર્થ એટલે કામજય એટલે જ અર્થ કરવામાં આવે છે. આનું કારણ એ છે કે મનુષ્યને કામજય એ જ વધારેમાં વધારે કઠણ ઇદ્રિયજય લાગે છે.

૬. વાસ્તવિક રીતે, અન્ય ઇદ્રિયોનો થોડોક પણ ભોગ જીવનના સુખરૂપ નિર્વાહ માટે આવશ્યક થાય છે; પણ, અહિંસા અર્થથી જીવનનિર્વાહ અશક્ય નથી થતો, ઊલટું વધારે સારી રીતે અને તેજસ્વી થાય છે.

૭. આજીવન નૈષ્ઠિક અહિંસારીને જીવનની પૂર્ણતા અને પરમાનંદ પ્રાપ્ત કરવાની જેટલી આશા અને અનુકૂળતા છે તેટલી અહિંસારીને નથી. એવાં સ્ત્રીપુરુષનાં જીવન અવિવાહિત અને વિવાહિત બંનેને દીવાદાંડીરૂપ છે.

૮. પણ બીજાં પ્રાણીઓ કરતાં મનુષ્ય આહારવિહારમાં વધારે સ્વતંત્રતા ભોગવે છે અને તેથી તે સર્વે ઇદ્રિયોના ભોગો વધારે કરે છે. આથી એને કેવળ વર્ષના અમુક દિવસોમાં જ કામનો વેગ નથી આવતો, પણ એ એને નિરંતર પોષે છે. આમ કામવિકાર એનો નિરંતરનો રોગ બનેલો હોવાથી, એને જીતવો એને માટે કઠણમાં કઠણ બન્યો છે.

૯. પણ વિચારી માણસ જોઈ શકે કે બીજી ઇદ્રિયોને પોષ્યા વિના કામને બહુ પોષણ મળે નહિ, અને બીજી ઇદ્રિયોને જીત્યા વિના કામજયની આશા રાખવી મિથ્યા છે.

૧૦. એવી રીતે પ્રયત્ન કરનાર સ્ત્રીપુરુષ માટે અહિંસા અર્થનું પાલન સામાન્ય રીતે ધારવામાં આવે છે તેટલું કઠણ નથી.

૫

અસ્વાદ

આમ એક વ્રત બીજા વ્રતને નોતરે છે.

૧. એક ઇન્દ્રિય પણ સ્વચ્છંદી બની જાય તો બીજા ઇન્દ્રિયો પર મેળવેલા કાબૂને ઢીલો કરી દે છે. તેમાંયે, બ્રહ્મચર્યની દ્રષ્ટિએ, જીતવાને સૌથી કઠણ અને મહત્ત્વની ઇન્દ્રિય સ્વાદની છે. એના ઉપર સ્પષ્ટ ધ્યાન રહે તે માટે સ્વાદજન્યને વ્રતમાં ખાસ સ્થાન આપ્યું છે.

૨. શરીરમાં ઘસાઈ જતાં તત્ત્વોને પાછાં ભરી કાઢવાં અને એ રીતે શરીરને કામ કરી શકે એવી સ્થિતિમાં રાખવું—એ માટે આહારની જરૂર છે. તેથી, એ દષ્ટિ રાખીને જ જેટલા અને જે જાતના આહારની જરૂર હોય તે જ ખાવો જોઈએ. સ્વાદ માટે—એટલે જીભને ગમે છે એટલા માટે—કશું ખાવું કે ખોરાકમાં ભેળવવું, અથવા અધિક આહાર કરવો એ અસ્વાદવ્રતનો ભંગ છે.

૩. અસ્વાદવ્રત્તિથી ચાલતા સંયુક્ત રસોડામાં જઈને ત્યાં જે ખોરાક તૈયાર થયો હોય તેમાંથી જે આપણે ત્યજ્યો ન હોય તેવો ખોરાક ઇશ્વરનો અનુગ્રહ માની, મનમાં પણ તેની ટીકા કર્યા વિના, સંતોષપૂર્વક અને શરીરને આવશ્યક હોય તેટલો ખાઈ લેવો એ અસ્વાદવ્રતમાં બહુ મદદગાર છે.

૬

અસ્તેય

૧. પારકાની માલિકીની વસ્તુ ન ક્ષેવી એટલે જ અસ્તેયનો અર્થ નથી. પોતાની ગણ્યાતી હોય, પણ પોતાને તેની જરૂર ન હોય, છતાં તેનો ઉપયોગ કરવો એ પણ ચોરી જ છે. ખીજની વસ્તુ પર દષ્ટિ બગાડવી એ માનસિક ચોરી છે. ખીજના વિચાર કે શોધને જાણી લઈ પોતાનાં તરીકે રજૂ કરવાં એ વિચારની ચોરી છે.

૨. આપણે જગતની બધી વસ્તુઓ પરમેશ્વરની માલિકીની સમજીએ અને પ્રાણીમાત્રને તેના કર્તાહર્તાપણાનીચે રહેલા વિશાળ કુટુંબરૂપે સમજીએ, તો જગતમાંથી સાવ આવશ્યક વસ્તુઓનો માત્ર ઉપભોગ કરવાનો આપણને અધિકાર રહે છે. એના પર એથી વધારે અધિકાર સમજવો એ ચોરી છે.

૭

અપરિગ્રહ

૧. અસ્તેય અને અપરિગ્રહ વચ્ચે ધણો થોડો ભેદ છે. જે પોતાને આજે આવશ્યક નથી, તે ભવિષ્યની ચિંતા કરી સંધરી રાખવું એ પરિગ્રહ છે. પરમેશ્વર ઉપર વિશ્વાસ રાખનાર એમ માને છે કે, જે વસ્તુની જ્યારે ચોખ્ખી જરૂર હશે જ ત્યારે તે મળી જ રહેશે. આથી તે કશાના સંગ્રહની ઉપાધિમાં પડતો નથી.

૨. આનો અર્થ એ નથી કે જે શક્તિમાન છતાં મહેનત કરતો નથી, તેની પણ જરૂરિયાતો પરમેશ્વર પૂરી પાડે છે. જેની શ્રમ કરવાની દાનત નથી અથવા જે શ્રમને આપત્તિ સમજે છે, તેને તો પરમેશ્વર પૂરો પાડનારો છે એવો વિશ્વાસ જ બેસતો નથી, અને તે પોતાની પરિગ્રહ-શક્તિ પર જ આધાર રાખે છે. પણ, જે શક્તિ હોય ત્યારે પૂરેપૂરો શ્રમ કરે છે અને શ્રમ કરવામાં જ પ્રતિષ્ઠા સમજે છે, પણ અપરિગ્રહી રહે છે, તેના નિર્વાહની પરમેશ્વર ચિંતા કરે છે.

૩. વળી, આનો અર્થ એ નથી કે સમાજમાં રહી અપરિગ્રહવ્રતનું પાલન કરવા છાંછનાર માણસ પોતાની પાસે આવેલી વસ્તુઓને રસ્તા પર મૂકી આવે કે બગડવા દે. એ પોતાને એ વસ્તુઓનો રક્ષક સમજે અને તેની

બરાબર સંભાળ લે; પરંતુ એક ક્ષણ પણ પોતાને એનો માલિક નહિ સમજે. આથી, જેને માટે એનો વપરાશ કરવો ઘટિત હોય, તેને એનો ઉપયોગ કરવા દેવામાં એ અડચણ નહિ નાખે. પોતાને કે પોતાનાં બાળબચ્ચાંને કામ આવશે એમ સમજીને, જે એક ચીંથરું જ બાંધી રાખે છે અને બીજાને જરૂર છતાં વાપરવા દેતો નથી તે પરિત્રાહી છે. એવી વૃત્તિ વિનાનો લાખ રૂપિયાની મૂડી પર એટલો માણસ અપરિત્રાહી છે.

૮

શરીરશ્રમ

૧. જીવનને આવશ્યક પદાર્થો ઉત્પન્ન કરવા માટે જાતે શારીરિક પરિશ્રમ કરવો એ અસ્તેય અને અપરિત્રાહમાંથી ઉદ્ભવતો સીધો નિયમ છે. પરિશ્રમ વિના જે પદાર્થો ઊપજતા નથી, અને જેના વિના જીવન નબી શકતું નથી, તે માટે જાતમહેનત કર્યા વિના તેનો ઉપભોગ કરીએ તો જગત પ્રત્યે આપણે ચોર દરીએ છીએ.

૨. આવો પરિશ્રમ પારમાર્થિક ભાવે કરવો તેનું નામ યજ્ઞ. પોતે કરેલા પરિશ્રમથી ઉત્પન્ન થયેલા પદાર્થોનો પોતે જ ઉપભોગ કરવાની અભિલાષા રાખે તો તે સકામ કર્મ કહેવાય. તેવી અભિલાષા વિના આટલા પદાર્થો જગત

માટે ઉત્પન્ન થવા જ જોઈએ એમ સમજી તે માટે પરિશ્રમ કરે તે નિષ્કામ કર્મ થાય, અને તે યજ્ઞ છે.

૩. મળ, કચરો વગેરે અનર્થકારી પદાર્થોની ઘટતી વ્યવસ્થા માટે કરેલો પરિશ્રમ પણ યજ્ઞનો જ પ્રકાર કહી શકાય. તેવો પરિશ્રમ દરેકે કરવો જોઈએ જ.

૪. આ દૃષ્ટિએ તપાસતાં માલૂમ પડી આવે છે કે આપણે બધા જે ભણેલાગણેલા કહેવાઈએ છીએ, તે જાત-મહેનતથી ઉત્પન્ન કરી શકીએ તેથી બહુ વધારે પદાર્થોનો ઉપભોગ કરીએ છીએ અને નકામો સંગ્રહ કરી રાખીએ છીએ. વળી અનર્થકારી વસ્તુઓની ઘટતી વ્યવસ્થા કરવા માટે આપણે ભાગ્યે જ જાતમહેનત કરીએ છીએ. આથી અનેક પ્રાણીઓને તંગી અને હાડમારી ભોગવવી પડે છે. એટલે, આપણે અસ્તેય અને અપરિગ્રહવ્રતના ક્ષણે ક્ષણે ભંગ કરીએ છીએ.

૫. આથી આપણે માટે અસ્તેયાદિ વ્રતોની દિશામાં પગલું માંડનારું મહત્ત્વનું પગથિયું એ છે કે, આપણી જરૂરિયાતોને અને ખાનગી પરિગ્રહને જેટલાં અને તેટલાં ઘટાડતા જ જવું અને ઉત્પાદક શ્રમ માટે તથા અનર્થકારી પદાર્થોની યોગ્ય વ્યવસ્થા માટે નિષ્કામપણે અને યજ્ઞબુદ્ધિથી નિયમિત રીતે અંગત શ્રમરૂપ ક્ષણો આપવો.

૬. આ માટે આજની ભારતવર્ષની સ્થિતિમાં કાંતણુ તથા મળમૂત્ર સાફ કરી એની યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવી તેને આશ્રમમાં યજ્ઞકર્મો ગણ્યાં છે. આનો વધારે વિચાર આગળ આવશે.

૯

સ્વદેશી

૧. જાતમહેનતના સિદ્ધાન્તમાંથી જ સ્વદેશીધર્મનો ઉદ્ભવ થાય છે.

૨. અસ્તેય અને અપરિગ્રહનો આદર્શ રાખનાર માણસ ખીજની મહેનતનો ન છૂટકે જ ઉપયોગ કરશે.

પોતાનો ખોરાક રાંધવો, કપડાં ધોવાં, મળમૂત્ર સાફ કરવાં, વાસણ માંજવાં, હજમત કરવી, કચરો વાળવો વગેરે પોતાનાં રોજનાં અંગત કામો, જાતે ન કરવામાં અથવા ખીજ પાસે કરાવવામાં માન કે પ્રતિષ્ઠા છે એવું સમજી, એ ખીજની પાસે નહિ કરાવે. પણ પોતાની અશક્તિને પરિણામે, અથવા પ્રેમને પરિણામે, અથવા પોતાના સાથીઓ સાથે ઉપાડેલાં કામોમાં સગવડની દૃષ્ટિએ ઊપજેલા શ્રમવિભાગથી એ એવી સેવા સ્વીકારશે. એમાં અમુક કામ મોટું, અમુક અલ્પ, અમુક કામ કરનાર કેવળ એના કામની જાતને લીધે જ માનને લાયક અને ખીજે તુચ્છ એવા ભાવની ગંધ પણ ન હોય.

૩. ઉપરના સૂત્રમાં કહેલો સિદ્ધાંત આદર્શ થયો. સાથીપણાની એ ભાવનાનો વિસ્તાર કરવાથી અને જગતમાં વ્યવહારની જે રીતો પ્રત્યક્ષપણે ચાલે છે તેનો વિચાર કરવાથી જણાય છે કે, આપણી કેટલીક જરૂરિયાતોને પ્રાપ્ત

કરવા માટે કુટુંબ કે સાથીઓ સાથે જ સહકારી શ્રમ-વિભાગથી બસ થતું નથી, પણ પાડોશી અને ગ્રામવાસીઓ સાથેયે સહકાર અને શ્રમવિભાગ કરવા પડે છે. આમાંથી સ્વદેશીધર્મની ઉત્પત્તિ છે.

૪. સ્વદેશીવ્રત નર્મી સ્વદેશાભિમાનના વિચારમાંથી ઊપજ્યું નથી, પણ ધર્મના વિચારમાંથી ઊપજે છે. સમગ્ર વિશ્વ સાથે બંધુત્વની લાગણી માટે આપણો પ્રયત્ન હોય, છતાં જે પાડોશીઓ વચ્ચે આપણું જીવન રાતદિવસ જાય છે અને જેમની અને આપણી વચ્ચે અનેક બાબતોમાં સંબંધો બંધાયેલા છે અને બંધાતા રહે છે, તેમની સાથે જ આપણો પહેલો વહેવાર ઘટે છે. એવા ધર્મયુક્ત વ્યવહારની અવગણના કરી વિશ્વબંધુત્વ સિદ્ધ થઈ શકે નહિ, અને કેવળ ડોળ જ થાય.

૫. કેવળ રાષ્ટ્રીયતાને અંગે ઊપજેલો સ્વદેશીનો વિચાર પરદેશીઓના અહિત પ્રતિ દુર્લક્ષ કરે અને તેમનું અહિત કરવાની તક પણ શોધે એવો સંભવ છે. ધર્મરૂપ સ્વદેશી સ્વરાષ્ટ્રનું કલ્યાણ સાધતાં છતાં પરરાષ્ટ્રનું અકલ્યાણ ધ્વંસી કે સાધી શકે નહિ.

૧૦

અભય

૧. જે માણસ પોતાના મનના વિકારો સિવાય બીજી આપત્તિઓનો ડર રાખે છે. તે અહિંસાનું પાલન નહિ કરી શકે. આથી દેવી સંપત્તિઓમાં અભય એ પહેલો પ્રાપ્ત કરવા જેવો ગુણ છે.

૨. મોત, હાડમારીઓ, ધનનાશ, મારફાડ, જીલમ અને અત્યાચાર, માનહાનિ, -લોકનિંદા, કાલ્પાનક વહેંચો, કુટુંબકલેશ કે કુટુંબીઓને દુઃખ થશે એ વગેરે અનેક ખ્યાલોથી માણસ, સાધારણ રીતે, ડરતો જ રહે છે. ડરનારો માણસ ધર્માધર્મનો ઊંડો વિચાર કરવાની હિંમત ન જ કરે. એ સત્યને શોધી ન શકે, કે શોધીને તેને વળગી ન શકે. આમ એનાથી સત્યનું પાલન ન થાય.

૩. માણસને એક જ ડરવા યોગ્ય વસ્તુ છે: પોતાનું વિકારી ચિત્ત. ઈશ્વરનો ડર કહો, અધર્મનો ડર કહો, કે પોતાના વિકારોથી શત્રુનો ડર કહો, ત્રણે એક જ છે. જે વિકારો ન હોય, તો અધર્મ ન થાય; અને અધર્મ ન થાય તો 'ઈશ્વરનો ડર' એવો શબ્દપ્રયોગ જ ન સંભવે.

૧૧

નમ્રતા

૧. નમ્રતાનો ગુણ અહિંસાનો જ એક અંશ કહી શકાય. જ્યાં અહંકાર છે ત્યાં નમ્રતામાં ખામી છે; અહંકારી સર્વોત્તમભાવ ન રાખી શકે, એટલે એની અહિંસામાં ખામી આવે.

૨. શન્યવત્ થઈને રહેવું એ નમ્રતાની પરાકાષ્ટા છે. પોતે પણ કંઈક છે, પોતામાં કંઈક વિશેષતા છે — એવું શરીર, મન, બુદ્ધિ, વિદ્યા, કળા, ચતુરાઈ, પવિત્રતા, જ્ઞાન, ભક્તિ, ઉદારતા, વ્રતપાલન કે ખુદ વિનયાદિક ગુણ વિશે પણ ભાન રહ્યા કરવું અને તેથી પોતાનું અસ્તિત્વ, જાણે બોલે ઉપાડીને ચાલતો હોય તેમ, ભારેખમ જણાવું, એ અહંકાર છે. એ ભાન ઓછામાં ઓછું લાગવું — જેમ આપણા શરીરનાં નીરોગી અવયવો વિશે હોય છે તેમ — એ શન્યવત્ સ્થિતિ અથવા નમ્રતા.

૩. આવી નમ્રતા કેળવી શકાતી નથી, પણ અનેક સદ્ગુણો અને વિચારમય જીવનને પરિણામે સ્વભાવમાં જોડે છે. નમ્ર માણસને એની નમ્રતાનું ભાન પણ હોતું નથી.

૪. ઘણી વાર દેખીતી નમ્રતાની પાછળ સૂક્ષ્મ અને તીવ્ર અભિમાન છુપાયેલું હોય છે. એ નમ્રતા નથી.

૫. પોતાની મર્યાદાઓને સમજવી અને તેમાં જ રહેવું એ પણ નમ્રતાનું આવશ્યક લક્ષણ છે.

૬. નમ્ર માણસ જગતનાં બધાં કામોને પહોંચી વળવાનો ફાંકો ન રાખે, પણ પોતાની મર્યાદા આંકે અને તે સિદ્ધ થાય ત્યાં સુધી તેની બહાર પગ ન મૂકે.

૭. સત્ય, અહિંસા, બ્રહ્મચર્ય વગેરે વ્રતોનો સાધક એના પાલનની બાબતમાં પોતાની શક્તિ આદર્શના પ્રમાણમાં કેટલી અદ્ય છે એ જુઓ તો સહેજે નમ્ર રહે.

૮. એક બાજુથી એ સત્ય-અહિંસા વગેરેમાં રહેલી શક્તિઓ માટેની પોતાની શ્રદ્ધા ઓછી ન કરે. બીજી બાજુથી એની પરાકાષ્ટાને પહોંચવાની પોતાની અદ્ય શક્તિ જોઈ એ નાઉમેદ ન થાય. પણ નમ્રપણે પોતાની મર્યાદા સમજી એ સર્વેને જીવનમાં ઉતારવાનો સદૈવ પ્રયત્ન કર્યા કરે.

૯. આદર્શોને પહોંચવામાં પોતાની ઊણપ પ્રત્યે નમ્ર માણસ આંધળો ન રહે. એ ઊણપને એ નિખાલસપણે કબૂલ કરે, પણ એનો બચાવ કરવાની લાલચમાં ન પડે.

૧૨

વ્રત-પ્રતિજ્ઞા

૧. વ્રત એટલે પોતાને જે આચરણ સત્ય વિચારને અનુસરનારું લાગ્યું હોય, તેને અડગપણે વળગી રહેવાની અને તેથી વિરોધી આચરણ કદી ન કરવાની પ્રતિજ્ઞા.

૨. એ અડગપણામાં જેટલી ઢીલાશ આવે તેટલી સત્યની ઓળખાણમાં ક્યાશ રહેવાની.

૩. હંમેશાં સત્યરૂપી પરમાત્મામાં જ સ્થિતિ રહેવા માટે—એટલે કે મન-વચન-કર્મથી સત્યનિષ્ઠ જ રહેવાય એવી દશાએ પહોંચવા માટે—આવી પ્રતિજ્ઞાઓ આવશ્યક છે.

૪. અસાવધપણામાં, કુસંગતિને લીધે કે પૂર્વની કુટેવો કે કુસંસ્કારોને લીધે, મન કરેલા નિશ્ચયો પર સ્થિર રહી શકતું નથી; તેટલા માટે વ્રતરૂપી બેડીથી એને બાંધી ક્ષેત્રું એ એને સ્થિર કરવાનો સરસ ઉપાય છે.

૫. દેખીતું છે કે જે આગ્રહ, વિચાર, વાણી કે કર્મ સત્ય હોય તેને જ માટે વ્રત હોઈ શકે. અસત્ય આગ્રહ, અસત્ય વિચાર, અસત્ય વાણી કે અસત્ય કર્મ કરવાનું વ્રત ન લઈ શકાય અને લીધું હોય તો તે મૂકી દેવું પડે. વ્રતમાં બિધ્વર્ગમન છે, પરિશ્રમ છે. તે અસત્ય કે ભોગાદિમાં ન હોય. તેથી ભોગ કરવાનું વ્રત ન હોય.

૬. અસત્ય ન હોય તો લીધેલું વ્રત મુકાય જ નહિ. એ પાળતાં જે કાંઈ મુશ્કેલીઓ આવી પડે તે વેઠવી જ બોધ એ.

✓૧૩

ઉપાસના-પ્રાર્થના *

૧. ઉપાસના એટલે પરમેશ્વરની પાસે બેસવું. મોટેરાની પાસે બેસવું એટલે તેરૂપ થવું. પરમેશ્વર એટલે સત્ય. તેથી સત્યરૂપ થવું તે ઉપાસના. સત્યરૂપ થવાની તીવ્ર ઇચ્છા કરવી, ભગવાનને વિનંતિ કરવી તે પ્રાર્થના.

૨. સત્યરૂપ થવું એટલે નિર્વિકાર થવું, નિર્વિકારી થવા સારુ વિકારી વિચારો પણ ન થવા દેવા. મન ખાલી ન જ રહે : કાં તો વિકારી વિચારો કરે અથવા સત્ય પ્રતિ બળ્ય. રામકૃષ્ણાદિ સત્યની મૂર્તિરૂપ છે. તેથી એનું જ સ્મરણ તે નામસ્મરણ. આ સ્મરણ હૃદયમાંથી થાય તો સ્મરણ કરનાર તદ્રૂપ થાય જ.

૩. ઉપાસના બુદ્ધિનો વિષય નથી, પણ શ્રદ્ધાનો. ઉપાસના કરતાં કરતાં શુદ્ધ થવાય જ—એમ શ્રદ્ધા રાખી નિત્ય કરવી જ જોઈએ. જેમ શરીરને અન્નાદિ પોષે છે તેમ આત્માને ઉપાસના પોષે છે.

૪. સત્યરૂપ ઈશ્વર અધામાં વસે છે, તેથી જીવનમાત્રની સાથે ઐક્ય સાધવું ઘટે છે. તેથી ઉપાસના વ્યક્તિગત તેમ જ સામુદાયિક હોય.

૫. જીવમાત્રની સાથે ઐક્ય સાધવું એટલે તેની સેવા કરવી. તેથી નિષ્કામ સેવા પણ ઉપાસના જ ગણાય.

* આ પ્રકરણ ગાંધીજીએ પોતે લખ્યું છે.

૧૪

વ્રતોની સાધના

૧. ગાયને બચાવવા સારુ અસલ બોલાય કે નહિ, સર્પ જેવાં પ્રાણીઓને મરાય કે નહિ, સ્ત્રી ઉપર બળાત્કાર કરવા આવનાર અત્યાચારીને પશુબળથી વારી શકાય કે નહિ, એવા એવા તાર્કિક કોયડામાં પડીને વ્રતોની સાધના થઈ શકે નહિ. એ ગૂંચો ભુદ્ધિની રીતે ઉકેલાવાની હશે ત્યારે ઊકલી જશે, અને જો આપણે જીવનના રોજના અને સામાન્ય પ્રસંગોમાં વ્રતોની સાધના ધરાયર કરી હશે તો કઠણ અવસરોમાં આપણે જાતે શું કરવું એની ખચર એની મેળે પડી જશે.

૨. રોજના અને સામાન્ય પ્રસંગો આવા આવા હોય છે :

(ક) અસત્યાચરણના : કોઈને ખરાબ માનતા હોઈએ છતાં સારો છે એમ બતાવવું, મોટા કે સારા કહેવડાવવાની ઇચ્છાથી પોતામાં ન હોય તેવા ગુણો બતાવવાનો ડાળ કરવો, બોલવામાં અતિશયોક્તિ કરવી, કરેલા દોષ જેતી પાસે જણાવવા જોઈએ તેનાથી છુપાવવા, સાથી કે ઉપરીના પ્રશ્નને ઉડાવનારા જવાબ આપવા, કહેવા જેવું હોય તે છુપાવવું, વિશ્વાસનો ભંગ કરવો, આપેલું વચન તોડવું વગેરે.

(ખ) હિંસાના : કોઈનું અપમાન કરવું, તરછોડવો, ખરાબ વસ્તુ તેને આપવી અને સારી પોતે લેવી, પોતાનું

કામ ચોરી સાથી ઉપર તેનો બોળે નાખવો, પડોશી કે સાથીના દુઃખ કે મંદવાડમાં સમભાવી થતાં ચૂકવું, પોતાની પાસે હોય છતાં ભૂખ્યાતરસ્યાને અન્નપાણી ન આપવાં, અતિથિનો સત્કાર ન કરવો, મજૂર પ્રત્યે તોછડાઈથી બોલવું અને તેની ઉપર વગર વિચાર્યે કામ લાદ્યા કરવું, જનવરને પરોણો, લાકડી, ગાળ વગેરેથી પીડવું, ભોજનમાં ભાત કાચો રહી ગયો, દાળમાં મીઠું વધારે પડ્યું, શાક ભાવ્યું નહિ જેવી નજીવી બાબતોથી ખિન્ન થઈ જવું વગેરે વગેરે.

આમ ખીજાં પ્રતો વિષે પણ સમજવું.

૩. બ્રહ્મચર્યાના પાલનમાં નીચેની સૂચનાઓ ઉપયોગી થાય એવી છે :

(ક) છોકરા અને છોકરીઓને સાદી અને કુદરતી ઢબે તેઓ જીવનભર નિર્મળ રહેવાનાં છે એવી જ માન્યતામાં ઉછેરવાં.

(ખ) સૌ કોઈએ મસાલા, મરચાં અને ગરમ વસાણાંનો ત્યાગ કરવો, ચરખીવાળો ભારે ખોરાક, ભારે મિષ્ટાન્ન, મીઠાઈ અને તળેલા પદાર્થો ખાવાનું છોડી દેવું.

✓ (ગ) પતિપત્નીએ જુદા જુદા ઓરડામાં સૂવું ને એકાન્ત ટાળવો.

(ઘ) શરીર અને મન બન્નેને સતત અને સારાં કાર્યોમાં રોકેલાં રાખવાં.

✓ (ઙ) રાતે વહેલા સૂઈ વહેલા જાગવાનો નિયમ કડકપણે પાળવો.

(ચ) કોઈ પણ જાતનું ખીબત્સ અને હલકું સાહિત્ય ન વાંચવું. મલિન વિચારોનું ઓસડ નિર્મળ વિચારો છે.

✓ (છ) નાટકો, સિનેમાઓ અને એવા મનોવિકારોને જાગ્રત કરનારા તમાશા જોવા નહિ.

(જ) સ્વમાવસ્થા થાય તો ગભરાઈ જવું નહિ. તે વેળાએ તંદુરસ્ત માણસે ઠંડા પાણીથી નાહી લેવું એ સુંદરમાં સુંદર ઇલાજ છે. પ્રસંગોપાત્ત સ્ત્રીસંગ એ સ્વમાવસ્થાની સ્થિતિ સામે ઉપાય છે એ માન્યતા ખોટી છે.

(ઙ) સૌથી મહત્ત્વનું એ છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિએ — પતિપત્ની વચ્ચે સુધ્ધા — સંયમ અધરો છે, અથવા શરીર કે મનને હાનિકારક છે, અથવા વિષયભોગ આરોગ્ય દષ્ટિએ આવશ્યક છે એવા અભિપ્રાયોમાં જરાયે વિશ્વાસ રાખવો નહિ. ઊલટું, સૌ કોઈએ સંયમને જીવનની સામાન્ય અને સ્વાભાવિક સ્થિતિ તરીકે માનીને ચાલવું જોઈએ.

(ચ) રોજ ઊઠીને પવિત્રતા અને નિર્મળતાને માટે એકાગ્ર મનથી પ્રભુપ્રાર્થના કરવી, રામનામ કે એવા કોઈ મંત્રનો આધાર લેવો, એ વિષય જીતવાનો સુવર્ણ નિયમ છે.*

૪. (ક) પ્રાર્થનામાં સૂવું, આજસ કરવું, વાતો કરવી, ધ્યાન ન રાખવું, અનેક ઠેકાણે વિચારોને જવા દેવા વગેરેથી પ્રાર્થના છૂટી જ ગણાય. એવું અનિચ્છાથી થતું અટકાવવા માટે પ્રાર્થનામાં જતાં પહેલાં જાગ્રત થઈ જવું, દાંતણુ કરવું અને તાજાં રહેવાનો નિશ્ચય કરવો. છતાં શરીર તાજે ન રહે તો મોટા કે નાનાએ શરમ ન માનતાં ઊભા થઈ જવું.

*આ વિષય પર વધુ વાચન માટે જુઓ 'નીતિનાશને માર્ગ'.

(જ) પ્રાર્થનામાં એકખીજને અડકીને ન બેસવું. સોટીની જેમ ટદાર બેસવું ને ધીમેથી શ્વાસોચ્છ્વાસ લેવા.

(ગ) પ્રાર્થનામાં શ્લોકો, ભજનો વગેરેનાં ઉચ્ચારણ અને ધ્વનિ શીખવા પ્રયત્ન કરવો. જ્યાં સુધી તે ન આવડે ત્યાં સુધી તે ઊંચેથી ન બોલતાં મનમાં જ બોલવાં. તે પણ ન આવડે તો માત્ર રામનામ લેવું.

(ઘ) પ્રાર્થનામાં જે બોલાતું હોય તેનો અર્થ જાણી લેવો ને તેનું મનન કરવું.

(ઙ) પ્રાર્થના વ્યક્તિગત તેમ જ સામુદાયિક બન્ને મહત્ત્વની છે. બન્ને એકખીજને પોષે છે. વ્યક્તિગત પ્રાર્થનાની કિંમત ન સમજવાથી સામુદાયિક પ્રાર્થનામાં રસ નથી ઊપજતો અને સામુદાયિક પ્રાર્થનાનો લાભ વ્યક્તિને નથી મળતો, માટે દરેકે વ્યક્તિગત પ્રાર્થના પણ નિયમિત-પણે કરવી જોઈએ.

(ચ) એના બે સમય તો ચોખ્ખા છે: ઊઠતાંવેંત અને રાત્રે આંખ મીંચતાં પહેલાં. પણ બે જ સમય વ્યક્તિગત પ્રાર્થનાના છે એમ ન માનવું. પ્રત્યેક ક્રિયામાં અને પ્રત્યેક ક્ષણે ઈશ્વરને સાક્ષી બનાવવો એ વ્યક્તિગત પ્રાર્થના છે. એને માટે કોઈ ખાસ મંત્ર કે ભજનની જરૂર નથી. એમાં ગમે તે નામે, ગમે તે રીતે અને ગમે તે સ્થિતિમાં ઈશ્વરને યાદ કરવાનો છે. પ્રતિશ્વાસે રામનામ નીકળે એ સ્થિતિએ પહોંચી જવું એ પ્રાર્થનાનો આદર્શ છે.

(છ) છતાં, એમાં વખત જાય છે એમ માનવાનું નથી. એમાં વખતની જરૂર નથી, પણ અમૂર્છાની — નિત્ય સાવધતા અને જાગૃતિની — અને મલિનતાના ત્યાગની જરૂર છે.

ખંડ રજ્ઞેઃ ધર્મભાગો

• ૧

સર્વધર્મસમભાવ

૧. દરેક યુગમાં અને દરેક પ્રજામાં સત્યના ત્રીણ શોધકો અને જનકલ્યાણ માટે અત્યંત ધગશ ધરાવનારા વિભૂતિમાન પુરુષો અને સંતો પેદા થાય છે. તે યુગના અને તે પ્રજાના બીજા માણસો કરતાં તેમણે સત્યનું કાંઈક વધારે દર્શન કરેલું હોય છે. એમનું કેટલુંક દર્શન સનાતન સિદ્ધાંતોનું હોય છે, અને કેટલુંક પોતાના જમાનાની પરિસ્થિતિમાંથી ઉદ્ભવેલું હોય છે. વળી, કેટલાક સિદ્ધાંતો તેના સનાતન સ્વરૂપમાં તેમને સમજાયા હોય, છતાં તેનો વ્યાવહારિક અમલ કરવા જતાં તે યુગ અને પ્રજાની પરિસ્થિતિ બંધબેસતી આવે એવી રીતે મર્યાદામાં જ તેની પદ્ધતિ તેમને સૂઝે એમ બને છે. આ બધામાંથી જગતના જુદા જુદા ધર્મો ઉદ્ભવ્યા છે.

૨. આમ વિચારનાર કોઈ ધર્મમાં સત્યનો સર્વથા અભાવ નહિ જુએ, તેમ કોઈ ધર્મને સંપૂર્ણ સત્ય તરીકે

નહિ સ્વીકારે. સર્વ ધર્મોમાં ફેરફારો અને વિકાસને સ્થાન છે એમ જોશે. વિવેકપૂર્વક અનુસરાય તો પ્રત્યેક ધર્મ તે તે પ્રજાનું કલ્યાણ સાધી શકે એમ છે, અને જેને વ્યાકુળતા હોય તેને સત્યની ઝાંખી કરાવવા તથા શાંતિ અને સમાધાન આપવા સમર્થ છે એમ જોશે.

૩. એવો માણસ એવું અભિમાન નહિ રાખે કે પોતાનો જ ધર્મ શ્રેષ્ઠ છે, અને મનુષ્યમાત્રને પોતાના ઉદ્ધાર માટે તેનો જ સ્વીકાર કરવો આવશ્યક છે. એ તેને છોડશે પણ નહિ, તેમ તેના દોષો તરફ આંખમિચામણાંયે નહિ કરે. એ જેવો પોતાના ધર્મ પ્રત્યે આદરભાવ રાખશે, તેવો જ આદરભાવ બીજા ધર્મો અને તેના અનુયાયીઓ પ્રત્યે પણ રાખશે; અને દરેક માણસ પોતપોતાના ધર્મના જ ઉત્તમોત્તમ સિદ્ધાંતોને બરાબર પાળે એવી જ ઇચ્છા કરશે.

નિંદકબુદ્ધિ પરધર્મમાં છિદ્રો જ શોધશે. સત્યશોધક દરેક ધર્મમાં સત્યની જે બાજુ વિકસેલી જણાશે, તેનો તે અંશ ગ્રહણ કરી લેશે. આથી સત્યશોધક પુરુષ દરેક ધર્મના અનુયાયીને જાણે એ પોતાના જ ધર્મનો સાચો બંદો હોય એમ જણાશે. આમ સત્યશોધક પોતાના જન્મ-ધર્મનો ત્યાગ કર્યા વિના સર્વ ધર્મોના અનુયાયી જેવો લાગશે.

૨

ધર્મ અને અધર્મ

૧. સત્યશોધક સર્વ ધર્મો પ્રત્યે સમભાવ રાખશે, પણ એ અધર્મનો તો વિરોધ જ કરશે; પછી એ અધર્મ પોતાના કે બીજાના ધર્મને નામે ચાલતો હોય કે સ્વતંત્રપણે ચાલતો હોય.

૨. સર્વે ધર્મોમાં કાંઈક અપૂર્ણતા હોવાથી દરેક ધર્મમાં ધર્મને નામે અધર્મ પેસી જાય છે. એ ધર્મને નામે દાખલ થયેલો હોવાથી ધર્મ અને અધર્મની વચ્ચે ભેદ કરવાનું કઠણ થાય છે, પણ એ કરવો જ પડે છે.

૩. કોઈ પણ ધર્મમાં થઈ ગયેલી પ્રસિદ્ધ વ્યક્તિઓનાં જીવનચરિત્રમાં દોષ માલુમ પડે તેના પર ભાર મૂકી તે ધર્મની વગોવણી કરવી એ નિંદકની રીત છે. પણ એવા દોષને બીજાએ આચરણમાં મૂકવાના નિયમો તરીકે રજૂ કરવામાં આવે તો તે અધર્મ છે અને તેનો વિરોધ કરી શકાય.

૪. સામાન્યપણે એમ કહી શકાય કે, જે આચાર સત્યાદિક યમનિયમોને એવી રીતે વિરોધી છે કે તે એ ધર્મોના વિકાસને નહિ, પણ ભંગને પોષે તે અધર્મ છે. આ ઠરાવવું વિકટ છે, છતાં ભક્તિમાન અને વિવેકી સત્યશોધકને એ સૂઝી જાય છે.

૫. સત્યશોધક અધર્મનો સર્વાત્ર વિરોધ કરશે, પણ તે સાથે જ એ અધર્મી વ્યક્તિ અને અધર્મ વચ્ચે ભેદ કરશે. અધર્મનો વિરોધ કરતાં છતાં એ અધર્મી વ્યક્તિનો દ્વેષ નહિ કરે. આનો ખીજો અર્થ એ થયો કે એ અધર્મનો સત્ય અને અહિંસામય સાધનો દ્વારા જ વિરોધ કરશે. અધર્મનો નાશ કરવા માટે એ અસત્ય, હિંસા વગેરે અધર્મ-યુક્ત સાધનોનો ઉપયોગ ફરી સામે અધર્મ નહિ આચરે.

૩

સત્યાગ્રહ

૧. આ રીતે આપણે સત્યાગ્રહના તત્ત્વ પર આવી પહોંચ્યા. સત્યાગ્રહની નાની વ્યાખ્યા એ થઈ શકે કે સત્યાદિ ધર્મોનું જાતે પાલન કરવાનો આગ્રહ, અને અધર્મનો સત્યાદિ સાધનો દ્વારા જ વિરોધ.

૨. વિરોધ કરવામાં મુખ્યત્વે અહિંસાભંગનો સંભવ રહે છે, માટે અહિંસા પર ભાર મૂકી કહેવાય છે કે અધર્મનો અહિંસામય સાધનથી વિરોધ એ સત્યાગ્રહ. ‘સત્યાગ્રહ’ને નામે જે જાતની લડતનો પ્રચાર થયો છે તેના શુદ્ધ પ્રકારની આ સ્થૂળ વ્યાખ્યા આપી શકાય.

૩. અધર્મનો વિરોધ માટે આચરવાના સત્યાગ્રહનો સવિસ્તર વિચાર આગળ થશે. અહીં એટલું જ કહેવું યસ

શરે કે સત્યાદિ ધર્મોનું જાતે પાલન કરવા માટેના આગ્રહમાં જેટલી સિદ્ધિ મેળવી હશે, તેટલી જ અધર્મના વિરોધરૂપ સત્યાગ્રહ આચરવાની શક્તિ આવશે, અને તેની યોગ્ય રીતે સ્પર્શશે.

૪. પશુ આવી શક્તિ આવવી એ સત્યાગ્રહી જીવનનું ખીજું અને દેખી શકનારું ફળ ગણાય. એ ખીજું ફળ ઊપજે યા ન ઊપજે, એનું મુખ્ય ફળ તો એવા જીવનને પરિણામે ઊપજતી સત્યરૂપી પરમેશ્વરની ઓળખાણ જ છે.

૪

હિંદુધર્મ

૧. હિંદુને માટે હિંદુધર્મ પૂરતો છે. સત્યશોધકને પોતાની આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ કરવા માટે એમાંથી પૂરતી સામગ્રી મળી રહે છે.

૨. સનાતન હિંદુધર્મના શ્રુતિ, સ્મૃતિ, પુરાણ, ઇતિહાસ, સતોની સંસ્કૃત કે પ્રાકૃત વાણી વગેરે ધર્મગ્રંથો છે. એ ગ્રંથોમાં જુદા જુદા ઋષિ, મુનિ, કવિ અને વિચારકોએ ધર્મનાં જુદાં જુદાં અંગો વિવિધ રીતે સમજાવ્યાં છે. એ બધાં વચનોની કિંમત એકસરખી ન ગણાય, અને કેટલાંક તો અત્રાણ પણ લાગે. છતાં નીરક્ષીરવિવેકથી જોનાર જિજ્ઞાસુને

પોતાની ધર્મવૃત્તિને પોષનારું સાહિત્ય એમાંથી પુષ્કળ પ્રમાણમાં મળી શકે એમ છે.

૩. સનાતન હિંદુધર્મ એક સચ્ચિદાનંદ પરમાત્માનો જ સ્વીકાર કરે છે, અને તેને મનવાણીથી પર જણાવે છે. છતાં, સર્વ પરમાત્મારૂપ છે એ સિદ્ધાંતથી, તેમ જ વિશ્વતિના સિદ્ધાંતથી ઉપાસકની રુચિ અનુસાર, અનેક પ્રકારની કલ્પનાઓ અને રૂપકો દ્વારા જુદા જુદા આદર્શોને દર્શાવનારાં દેવદેવીઓની, તેમ જ ઐતિહાસિક વ્યક્તિઓને અવતારપદેથી વર્ણવી તેમની, અને સદ્ગુરુની ઉપાસના કરવાની પણ, તેમાં સ્વતંત્રતા છે. સનાતન હિંદુધર્મની દૃષ્ટિ આવી બે ઉપાસનાઓ વચ્ચે વિરોધ નથી જોતી પણ મેળ બેસાડે છે. આથી સનાતન હિંદુધર્મમાં મૂર્તિપૂજનો નિષેધ નથી.

૪. સનાતન હિંદુધર્મ પુનર્જન્મના અને મોક્ષના સિદ્ધાંતોને સ્વીકારે છે અને મોક્ષને અંતિમ તથા શ્રેષ્ઠ પુરુષાર્થ ગણે છે, તથા તે માટે યમનિયમ, વ્રતસંયમ, તીર્થયાત્રા વગેરે સાધનોને માન્ય કરે છે.

૫. સનાતન હિંદુધર્મમાં વર્ણાશ્રમવ્યવસ્થાને બહુ મહત્ત્વનું સ્થાન છે, એ જ એની વિશેષતા છે એમ પણ કહેવાય. એટલે હિંદુધર્મ વર્ણાશ્રમધર્મને નામે ઓળખીએ તોયે ચાલે. એ જ પ્રમાણે, ગૌરક્ષા પણ એ ધર્મનું મોટામાં મોટું બાહ્ય સ્વરૂપ છે. પણ એ બન્નેનો વિચાર સ્વતંત્રપણે અન્યત્ર થશે.

૬. “વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ” એ પદમાં આપેલાં સૂક્ષ્ણે એ સનાતન હિંદુધર્મનાં સાચાં ચિહ્નો છે

૫

ગીતા-રામાયણ

૧. હિંદુધર્મમાં અનેક માનનીય ગ્રંથો હોવા છતાં નિત્યના તેમ જ ઊંડા અભ્યાસ અને મનન સારુ સંસ્કૃતમાં ‘ગીતા’ અને હિંદીમાં તુલસીદાસનું ‘રામચરિતમાનસ’ એ બે ગ્રંથો સૌથી વધારે મહત્ત્વના અને, સાધારણપણે, પૂરતા ગણી શકાય એવા છે.

૨. તત્ત્વજ્ઞાન અને સૂક્ષ્મ વિવેચનને માટે ગીતા, અને કાવ્યમય કથાનકો દ્વારા સામાન્ય માણસો પણ સમજી અને ઝીલી શકે એવી રીતે ધર્મ, ભક્તિ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય વગેરેના નિરૂપણ માટે તુલસીરામાયણ, એ બે હિંદુધર્મનાં અગ્રણ્ય પુસ્તકો છે.

૩. અનાસક્તિયોગ એ ગીતાનું ધ્રુવપદ છે : એટલે કે કર્મનાં ફળની અભિલાષા છોડી કર્તવ્ય કર્મો સતત કરતા રહેવાનો ઉપદેશ, એ એનો ન ભુલાય એવો ધ્વનિ છે. એમાં કર્મભાત્રનો નિષેધ કયો નથી, તેમ કર્મમાં વિવેક કરવાનો નથી એવું પણ કહ્યું નથી. એમાં દુષ્કર્મનો નિષેધ છે, અને સત્કર્મ પણ ફલાસક્તિ છોડીને કરવાનો વિધિ કહ્યો છે. સત્ય, અહિંસાદિકના સંપૂર્ણ પાલન વિના એ યોગની સિદ્ધિ અસંભવનીય છે.

૪. ગીતાનાં પાઠ, વાચન અને મનન કદી જૂનાં થતાં નથી. જેમ જેમ એનો વિચાર કરો અને તે પ્રમાણે આચરણમાં ઉતારતા જાઓ, તેમ તેમ એની પુનરાવૃત્તિમાંથી નવો નવો બોધ મળ્યા જ કરશે, એટલું જ નહિ, પણ ગીતામાં આવેલા મહાશબ્દોના અર્થ યુગેયુગે બદલાશે ને વિસ્તાર પામશે.

ખંડ ૩જો: સમાજ

૧

વર્ણાશ્રમ

૧. આગળ કહ્યું તેમ હિંદુધર્મનું ખરું નામ વર્ણાશ્રમ-ધર્મ છે એમ કહી શકાય. વર્ણાશ્રમવ્યવસ્થા એ તે ધર્મની વિલક્ષણતા સૂચવે છે. એનું મૂળ વેદમાં જ છે.

૨. પ્રત્યેક ધર્મની કંઈક ને કંઈ વિશેષતા હોય જ છે. હિંદુઓએ જે ધર્મ પાળ્યો છે, તેને કાંઈ વિશેષ અને સૂચક નામ આપી શકાય તો તે અવશ્ય વર્ણાશ્રમધર્મ છે.

૩. આથી, કેાઈ હિંદુ વર્ણાશ્રમની ઉપેક્ષા ન કરી શકે. એ પ્રથાને સમજીને દોષિત લાગે તો તેનો જ્ઞાનપૂર્વક ત્યાગ કરવો ધટે છે; એ પ્રથા ધર્મની નિર્દોષ વિશેષતા હોય તો, (અને તેમ છે, તેથી) એનું પોષણ તથા પુનરુદ્ધાર કરવાં ધટે છે.

૪. વર્ણાશ્રમવ્યવસ્થા એ સમાજરચનાની મનસ્વી વ્યવસ્થા નથી, પણ એની પાછળ સિદ્ધાંતનું જ્ઞાન રહેલું છે. એટલે કે, એની પાછળ માનવમાત્રને લાગુ પડતા નિયમોનું જ્ઞાન છે.

૫. આથી, વર્ણાશ્રમની શોધ હિંદુધર્મમાં થઈ છે ખરી, પણ એની પાછળ રહેલો સિદ્ધાંત હિન્દુઓને જ લાગુ પડે છે અને બીજાઓને નહિ, એવું નથી. જગત તેનો સ્વીકાર આજે બલે નહિ કરે. તેટલું તે ખોશ. આજ નહિ તો કાલે પણ તે જગતને સ્વીકાર્યે જ છૂટકો છે.

૬. પણ, વર્ણ અને આશ્રમ બન્નેનો અત્યારે તો લોપ જ થયો છે. આશ્રમનો નામે અને કર્મે બંનેથી; વર્ણનો નામે ન થયો ગણો, તોયે કર્મે તો થયો જ છે.

આપણે બેઉનો ક્રમશઃ વિચાર કરીશું.

૨

વર્ણધર્મ

૧. વર્ણ એટલે ધર્મો. વર્ણધર્મનો સિદ્ધાંત ટૂંકામાં આ પ્રમાણે મૂકી શકાય. જે મનુષ્ય જે કુટુંબમાં જન્મે તેનો ધર્મો, જે તે નીતિવિરુદ્ધ ન હોય તો, ધર્મભાવનાથી કરે; ને તેમ કરતાં જે અર્થપ્રાપ્તિ થાય તેમાંથી સામાન્ય આજીવિકા પૂરતું જ રાખી બાકીનું સાર્વજનિક કલ્યાણને સારુ વાપરે.

૨. વર્ણ એ ધર્મ છે, અધિકાર નથી. એનો અર્થ એ કે દરેક વર્ણે પોતાપોતાનાં કર્મનું ધર્મ સમજીને પાલન કરવું જોઈએ. ઉદરપોષણ એ એનું યતિક્ષિત ફળ છે. એ

મળેા અથવા ન મળેા તોપણ જે સમજી છે તેણે પોતાના ધર્મમાં રત રહેવાનું છે.

૩. વળી, તેનો અર્થ એ કે વર્ણ વર્ણ વચ્ચે ઊંચ-નીચના ભેદ ન હોય, પણ વર્ણમાત્ર સરખા હોય.

૪. વર્ણનો નિર્ણય સામાન્ય રીતે જન્મથી કરાય; અમુક વંશે કર્મથી પણ કરાય. સામાન્ય રીતે મનુષ્યને પોતાનો આપીકા ધધો કરવાની કળા વારસામાં ઊતરે છે. એ નિયમ સર્વવ્યાપક છે, અને જાણ્યેઅજાણ્યે સૌ તેનું ઓછુંવતું પાલન કરે છે. હિંદુ પૂર્વજેએ કઠિન તપશ્ચર્યાથી એ મહાન નિયમને શોધ્યો ને તેને યથાશક્તિ પાળ્યો. જગત જે એ ધર્મને અથવા નિયમને અનુસરે તો અધેય સંતોષ ફેલાય, ખોટી હરીફાઈઓ મટે, ઇર્ષ્યા દૂર થાય, કાઈ જૂએ ન જ મરે, જન્મમરણ સમતોલ થાય ને વ્યાધિઓ દૂર થાય.

૫. આ ધર્મવ્યવસ્થામાં બ્રાહ્મણ બ્રહ્મને ઓળખવામાં અને ઓળખાવવામાં કાળ ગાળે ને તેની આજીવિકા તેને ભગવાન આપે છે એમ માને. ક્ષત્રિય પ્રજાપાલનનો ધર્મ પાળે, તેને અંગે તે મર્યાદિત દ્રવ્ય આજીવિકા સારુ છે. વૈશ્ય પ્રજાના કલ્યાણને અર્થે ખેતી, ગોપાલન કે વ્યાપાર કરે; જે અર્થલાભ થાય તેમાંથી આજીવિકા પૂરતું લઈ બાકીનું લોકકલ્યાણ અર્થે વાપરે. એ જ પ્રમાણે શૂદ્ર પરિચર્યા કરે તે ધર્મ સમજીને જ.

૬. વળી, આ વ્યવસ્થામાં જેની પાસે જે મિલકત હશે તેનો તે આખી પ્રજાને સારુ રખેવાળ અથવા સંરક્ષક હશે; પોતાને કદી તેનો માલિક નહિ માને. રાજા પોતાના મહેલનો

કે પ્રજા પાસેથી ઉધરાવેલા કરનો માલિક નથી પણ રખેવાળ છે. પોતાનું પેટ ભરવા પૂરતું લઈને બાકીનાનો ઉપયોગ તે પ્રજાને અર્થે કરવાને બંધાયેલો છે. એટલે કે, તેમાં પોતાની કાર્યદક્ષતાથી વધારો કરીને એ પ્રજાને કાંઈ ને કાંઈ રીતે પાછું વાળશે. એમ જ વૈશ્ય.

૭. શદ્રનું તો કહેવું જ શું? એની પાસે કાંઈ મિલકત કદી હોવાની જ નથી; તેથી જે શદ્ર કેવળ ધર્મ સમજીને પરિચર્યા જ કરે છે, અને જેને માલિક થવાનો લોભ સરખાયે નથી, એ હજારો વંદનાને લાયક છે અને સર્વોપરી છે.

૮. પણ, આ શદ્રના ધર્મની સ્તુતિ કરવી તો જ શોભે, જે ત્રણ વર્ણ પોતાને પ્રજાના સેવક ગણતા હોય, અને પોતા પાસે રહેલી મિલકતનું સાર્વજનિક ઉપયોગ અર્થે રખેવાળું સિદ્ધ કરતા હોય; અને, એ ધર્મ લાદી તો શકાય જ નહિ.

૯. વર્ણને ધર્મરૂપે ઓળખાવી તેના શોધકે એમ સૂચવ્યું છે કે તેના પાલનમાં બળાત્કારની ગંધ સરખીયે ન હોય. એના પાલનથી જ જગત નભી શકે છે, એનું પાલન કર્યે જ જગતને છૂટકો છે, એમ સમજી દરેકે પોતપોતાના વર્ણધર્મનું પાલન કરતાં કરતાં મરી છૂટવાનું છે; બીજાઓ પાસે બળાત્કારે પાલન કરાવવાનું નથી.

૧૦. સમજીને સારું એ ધર્મનું પાલન સહેલું છે.

૧૧. આ પ્રકારનો વર્ણધર્મ એ સમતાનો ‘ધર્મ’ છે; કેવળ સામ્ય ‘વાદ’ નથી. જગતમાં જે વિષમતા વર્તે છે, તેની જગાએ સમતાનું સામ્રાજ્ય બની રહે. બધા ધંધા

પ્રતિષ્ઠામાં ને કિંમતમાં એકસરખા ગણાય. રાજ અને રાજના વજીરથી માંડી ભંગી સુધી સૌ એકસરખું કમાય. ત્રણ વર્ણો વધારે કમાય, અને શૂદ્ર એછું કમાય, અથવા ક્ષત્રિય એ મહેલે ચડીને બેસે, બ્રાહ્મણ બિશુક એટલે ખૂંપડામાં રહે, વૈશ્ય મોટી વાડીઓ વસાવે અને શૂદ્ર એ ધરબાર વિનાનો ગુલામ થઈને રહે, એવી દયાળુનક સ્થિતિ જ્યાં વર્ણધર્મનું પાલન થતું હોય ત્યાં હોઈ જ ન શકે, ન હોવી જોઈએ.

૧૨. આ જાતના વર્ણધર્મનો આજે લોપ થયેલો છે. કેટલાક લોકો પોતાને બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય કે વૈશ્ય ગણાવે છે ખરા. પોતાને શૂદ્ર ગણાવતાં સૌ લજ્જિત થાય છે. આમ વર્ણો નામે રહ્યા છે એમ કહી શકાય. છતાં વ્યવહારમાં આપણે ‘વર્ણ’ સંજ્ઞા રાખી શકતા હોઈએ તો આપણે સૌ શૂદ્ર કહેવાઈએ. ખરું જોતાં, શૂદ્ર પણ નથી એમ કહેવું જોઈએ. કારણ, શૂદ્રવર્ણ પણ ધર્મ છે; એટલે, સ્વેચ્છાએ સ્વીકારવાની વસ્તુ છે, અને તેમાં લજ્જાને સ્થાન હોઈ શકતું નથી. તેમ તો છે નહિ, એટલે કેવળ કાળને વશ થઈ આપણે શૂદ્રતાને એટલે દાસત્વને પામ્યા છીએ.

૧૩. જે માણસ જે વર્ણનાં કર્મ કરે તે વર્ણનો તે ગણાય, અને વર્ણોએ કરવાનાં કર્મો તો થયાં જ કરે છે. એટલે વર્ણધર્મનો લોપ નથી થયો એમ કહેવામાં આવે તો તે ખરાબર નથી. કારણ જ્યાં કર્મની ભેળસેળ થાય, જ્યાં સૌ સ્વેચ્છાએ પોતાને ગમે તે કર્મ કરે, ત્યાં વર્ણધર્મનું પાલન નથી, પણ વર્ણનો સંકર જ છે.

૧૪. વર્ણમાં ઊંચનીચભાવને સ્થાન જ નથી. પણ, લાંબા કાળથી હિંદુધર્મમાં ધર્મને નામે ઊંચનીચના ભેદ દાખલ થયા છે. એ વર્ણધર્મનું વક્ર ૩૫ છે, વિકરાળ ૩૫ છે. જગતમાંયે આજે ચાલતા કલહનું મુખ્ય કારણ ઊંચનીચના ભેદ જ છે. એ યુદ્ધનું નિવારણ વર્ણધર્મના પાલનથી થઈ શકે છે.

૧૫. પણ, જ્યાં ત્રણ વર્ણ પોતાને ઊંચા માની શરૂને હલકા માને છે, ત્યાં શરૂ તેઓની ધૃષ્ટિ કરે અને મિલકત તેઓ લઈને બેસી ગયા છે તેમાં ભાગ પડાવવાની ઇચ્છા રાખે એ કાંઈ નવાઈની વાત નથી. દુઃખની વાત પણ નથી.

૧૬. આજે રોટીબેટીવ્યવહારની મર્યાદામાં વર્ણધર્મનું પાલન સમાઈ જાય છે. વ્યવહારોમાં મર્યાદાને, એટલે કે ખાણખાણ વિવેકને તેમજ બેટાબેટીની શ્રેવદેવમાં નિયમને સ્થાન છે ખરું. પણ એ બે ઉપર વર્ણધર્મ અવલંબેલો નથી, અને તેને વર્ણધર્મ સાથે જોડી દેવામાં હિંદુધર્મને ભારે નુકસાન થયું છે.

૧૭. વર્ણની અને આજની જ્ઞાતિઓની વચ્ચે આસમાનજમીનનું અંતર છે. હાલની જ્ઞાતિઓ અને પેટા જ્ઞાતિઓ દોષ પામેલી વર્ણવ્યવસ્થાનાં ખંડિયેરો જેવી છે. એની પાછળ વર્ણભેદના જેવો કોઈ વ્યાપક નિયમ રહેલો નથી, પણ તે આકસ્મિક કારણોથી અને રૂઢિથી ઉત્પન્ન થયેલી પ્રથા છે. એ વર્ણવ્યવસ્થા નથી પણ જ્ઞાતિઅંધનો છે. એમાં હિંદુજાતિનું નુકસાન છે, અને તેથી તેનો નાશ થવો ઘટે છે.

૧૮. શાસ્ત્રોમાં વર્ણુ ચાર ગણાવ્યા છે. પણ ચાર જ હોવા જોઈએ એ વર્ણુધર્મનું અનિવાર્ય અંગ નથી. વર્ણુ-ધર્મના પુનરુદ્ધારની વિચારણા કરતાં કદાચ એવું માલૂમ પડે કે વર્ણુ ચાર નહિ પણ વધારે અથવા ઓછા કરવાની જરૂર હોય.

૩

આશ્રમ

૧. આશ્રમવ્યવસ્થા પણ કુદરતના નિયમોને વ્યવસ્થિત રીતે આચારમાં ઉતારવાના પ્રયત્નમાંથી થયેલી છે.

૨. સર્વે વર્ણુના ક્ષેત્રોને સર્વે આશ્રમોનો અધિકાર છે.

૩. ચારે આશ્રમો એકબીજા સાથે એવા સંલગ્ન છે કે એકના વિના બીજા પાળી જ ન શકાય.

૪. બ્રહ્મચર્યાશ્રમમાં માણસ જન્મથી જ છે. આથી, એ જ આશ્રમ સાવ ફરજિયાત ગણી શકાય. એ આશ્રમને કદી ન છોડવાનો—એટલે, યાવજીવન બ્રહ્મચર્ય રાખવાનો જે ચાહે તેને અધિકાર છે. ઓછામાં ઓછાં પુરુષે ૨૫ અને સ્ત્રીએ ૧૮ વર્ષ સુધી એ આશ્રમ પવિત્રપણે સેવવો જોઈએ.

૫. બીજા સર્વે આશ્રમોની ઉગ્ગત્તવળતાનો આધાર એ આશ્રમમાં રાખેલા પવિત્ર અને સંયમી જીવન ઉપર છે. માટે

આધ્યાત્મિક દષ્ટિએ પહેલો આશ્રમ એ જ મુખ્ય આશ્રમ છે. એ આશ્રમના કોપથી હિંદુધર્મ અને સમાજને અત્યંત નુકસાન થયું છે. એ આશ્રમને તેજસ્વી બનાવવો એ પ્રત્યેક હિંદુનું કર્તવ્ય છે. પણ એ આશ્રમ ભાગ્યે જ આજે કોઈ પાળે છે.

૬. ગૃહસ્થાશ્રમના વિવાહધર્મનો વિચાર બીજા પ્રકરણમાં થશે. ધર્મમાર્ગે પ્રજાની સંપત્તિ વધારવાનો વિશેષ ભાર એ આશ્રમ પર છે.

૭. ગૃહસ્થાશ્રમ ભોગાર્થે છે એ ખ્યાલ ભૂલભરેલો છે. હિંદુધર્મની બધી વ્યવસ્થા સંયમને પોષવા માટે જ છે. એટલે ભોગની કદી ફરજ હોઈ ન શકે. ગૃહસ્થાશ્રમમાં પણ સાદાર્થ અને સંયમ એ દૂષણ નહિ પણ ભૂષણ જ છે.

પરંતુ સંયમના આદર્શને પોષતા હોવા છતાં કેટલાક માણસો ભોગો પ્રત્યેનું આકર્ષણ રોકી શકતા નથી. ગૃહસ્થાશ્રમના ધર્મો એ ભોગોની મર્યાદા અને સેવનના વિધિને આંકી દે છે.

૮. છતાં, આજે જેનું સૌ પાલન કરે છે તે ગૃહસ્થ ‘વૃત્તિ’ છે—એટલે કે પ્રજાવૃદ્ધિનું કર્મ છે,—ગૃહસ્થ ‘ધર્મ’ નહિ. એથી મોટે ભાગે સ્વેચ્છાચાર, વ્યભિચાર પોષાય છે.

૯. વ્યભિચારી અથવા સ્વેચ્છાચારી જીવનને અંતે વાનપ્રસ્થ કે સંન્યાસ અસંભવિત સમજવાં જોઈએ.

૧૦. ભોગોને ઓછા કરતાં કરતાં, પાછી એ પ્રત્યેના મોહને છોડવાની શક્તિ પ્રાપ્ત થતાં ગૃહસ્થદંપતી બ્રહ્મચર્યનાં વ્રતો ધારણ કરી અથવા પાછાં સતેજ કરી વાનપ્રસ્થ બને

છે. જેણે પોતાના રાગદ્વેષો પર પૂરી જીત મેળવી નથી, પણ ઇદ્રિયોને રોકી શકે છે અને રોકીને બેઠા છે તે વાનપ્રસ્થ છે એમ કહી શકાય. આ આશ્રમનો અસારે લોપ જ થયો છે કહેવાય.

૧૧. જેણે રાગદ્વેષને પૂરેપૂરા જીત્યા છે; જે કાયા, વાયા અને મન એ ત્રણેથી સત્ય, અહિંસા, બ્રહ્મચર્યાદિ યમો પાળે છે, તે સંન્યાસી થયો છે એમ કહી શકાય. એવો સંન્યાસી નિષ્કામભાવે સેવાકર્મ કરતો છતો પોતાના નિર્વાહનો આધાર બિક્ષા ઉપર રાખે.

૧૨. આશ્રમોને બાહ્ય વેષ સાથે સંબંધ નથી.

૪

સ્ત્રીજાતિ

૧. સ્ત્રીજાતિ પ્રત્યે પોષાયેલો તુચ્છભાવ એ હિંદુ સમાજમાં પેટેલો સડો છે, ધર્મનું અંગ નથી. ધાર્મિક પુરુષો પણ એવા તિરસ્કારના ભાવથી મુક્ત નથી, એ તે સડો ફેટલો જાડો ગયેલો છે તે બતાવે છે.

૨. સ્ત્રી અને પુરુષમાં કુદરતી ભેદો છે. તેથી, નિત્ય-જીવનમાં તેમને બજાવવાની ફરજોમાંથી ભેદો હોય; છતાં બે વચ્ચે કોઈ જાંઘ કે નીચ નથી, પણ સમાજનાં સરખાં મહત્ત્વનાં અને પ્રતિષ્ઠાપાત્ર અંગો છે.

૩. પુરુષ સ્ત્રીજાતિને એક બાજુથી દબાવે છે, અજ્ઞાન રાખે છે, અવગણે છે અને નિંદે છે. બીજી બાજુથી એને પોતાના ભોગોને તૃપ્ત કરનારું કેવળ સાધન ગણે છે, અને તે હેતુથી એને ઢીંગલીની જેમ પોતાની ઇચ્છા મુજબ સજે છે તથા તેની ખુશામત કરે છે, અને એ રીતે એની ભોગવૃત્તિને ઉશ્કેરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. આ બેઉ પ્રકારોથી કેવળ સ્ત્રીજાતિનો જ નહિ, પણ પોતાનો અને આખા સમાજનો ભારે અધઃપાત થયો છે.

૪. ઉછેરવામાં અને કેળવવામાં દીકરા અને દીકરી વચ્ચે ભેદ કરી દીકરી પ્રત્યે ઓછી કર્તવ્યશુદ્ધિ રાખનાર માતાપિતા પાપ કરે છે.

૫. યોગ્ય ઉંમરે પહોંચેલો પુરુષ નેટલી સ્વતંત્રતાનો અધિકારી છે તેટલી જ સ્ત્રી પણ છે.

૬. સ્ત્રી અચળા નથી, પણ પોતાની શક્તિ સમજે, તો પુરુષ કરતાં વધારે સચળા છે. એ માતા થઈ જેવી રીતે બાળકને ધડે છે, અને પત્ની થઈ જેવી રીતે પતિને દોરે છે, મોટે ભાગે, પુરુષો તેવા બને છે.

૭. સ્ત્રીજાતિમાં રહેલી અપાર શક્તિ એની વિદ્વત્તાને લીધે કે એના શરીરબળને લીધે નથી; પણ એનું કારણ એનામાં રહેલી તીવ્ર શ્રદ્ધા, ભાવનાનો વેગ અને અત્યંત ત્યાગશક્તિ છે. એ સ્વભાવે જ ક્રોધાળુ અને ધાર્મિક વૃત્તિની છે, અને પુરુષ જ્યાં શ્રદ્ધા ખોઈ બેસી ઢીલો પડી જાય છે, અથવા ખોટા હિસાબો કરવામાં ગૂંચવાઈ જાય છે, ત્યાં એ ધીર બની સીધે માર્ગે સ્થિર પગલે જાય છે.

૮. જગતમાં ધર્મની રક્ષા મુખ્યપણે સ્ત્રીજાતિને લીધે થઈ છે.

૯. સ્ત્રીજાતિ પોતાનું બળ અને પોતાના કાર્યક્ષેત્રની દિશા બરાબર સમજે તો એ પુરુષની ઓશિયાળા છે એમ માને જ નહિ, અને પુરુષનું તથા એની પ્રવૃત્તિનું અનુકરણ કરવાનો જ આદર્શ રાખે નહિ. એ પુરુષને રીઝવવા કે આકર્ષવા શરીરને સજે નહિ, પણ પોતાના હૃદયના ગુણોથી જ શોભવા પ્રયત્ન કરે.

૧૦. સ્ત્રીજાતિએ સાર્વજનિક કાર્યોમાં પુરુષના જેટલો જ ફાળો આપવો જોઈએ. મલ્લપાનનિષેધ, પતિત સ્ત્રીઓનો ઉદ્ધાર વગેરે કેટલાંક કામો એવાં છે કે તે સ્ત્રી જ વધારે સફળતાપૂર્વક કરી શકે.

૧૧. સ્ત્રીએ પરણવું જ જોઈએ એ મિથ્યા ભ્રમ છે. એને પણ યાવજીવન બ્રહ્મચર્ય પાળવાનો અધિકાર છે.

૧૨. સ્ત્રી પોતાની ઇચ્છા વિરુદ્ધ પતિની કામવાસના તૃપ્ત કરવા બંધાયેલી નથી. તેમ કરનાર પતિ વ્યભિચારના જેવો જ દોષ કરે છે.

૫

અસ્પૃશ્યતા

૧. અસ્પૃશ્યતા એ હિંદુધર્મનું અંગ નથી, પણ એમાં પેસી ગયેલો સડો છે, વહેમ છે, પાપ છે, ને તેનું નિવારણ કરવું એ પ્રત્યેક હિન્દુનો ધર્મ છે, તેનું પરમ કર્તવ્ય છે.

૨. અસ્પૃશ્ય ગણાતા લોકો ચાર વર્ણનું જ અંગ છે.

૩. જન્મના કારણથી મનાયેલી આ અસ્પૃશ્યતામાં અહિંસાધર્મનો અને સર્વજૂતાત્મભાવનો નિષેધ થઈ જાય છે. એના મૂળમાં સંયમ નથી, પણ ઊંચપણાની ઉદ્ધત ભાવના જ રહેલી છે. આથી એ સ્પષ્ટ અધર્મ જ છે. એણે ધર્મને બહાને લાખો કે કરોડોની સ્થિતિ ગુલામ જેવી કરી મૂકી છે.

૪. સાર્વજનિક મેળા, બજાર, દુકાન, શાળા, ધર્મ-શાળા, મંદિર, કૂવા, આગગાડી, મોટર વગેરે સ્થાનો, જ્યાં બીજા હિંદુઓને છૂટથી જવાનો અને તેનો લાભ ઉઠાવવાનો અધિકાર હોય, ત્યાં અસ્પૃશ્યોનેયે અધિકાર છે જ. એ અધિકારથી એમને વંચિત રાખનાર અન્યાય કરે છે. એ અધિકાર સ્વીકારનાર એમના પર મહેરબાની કરતા નથી, પણ માત્ર પોતાની જ જૂલ સુધારે છે.

૫. સેંકડો વર્ષના અમાનુષી વ્યવહારને અને સંસ્કારી વર્ણોના સસંગૃથી વંચિત રહેવાને પરિણામે અસ્પૃશ્યોની સ્થિતિ એટલી બધી દયાપાત્ર બની ગઈ છે, અને તે એટલા બધા હેઠા પડી ગયા છે કે એમને બીજા વર્ગોની કાટિએ ચડાવવા માટે સંસ્કારી હિંદુઓએ ખાસ પ્રયત્ન કરવા ધટે છે. આથી અસ્પૃશ્યો અને એવી બીજી દલિત કે પછાત કામોની સેવા માટે પોતાનું જીવન અર્પણ કરવું, અને તે કાર્યમાં ઉદાર દિક્ષે મદદ કરવી એ આ યુગના સંસ્કારી હિંદુઓ માટે અતિ પવિત્ર કર્મ છે.

૬. આ દષ્ટિએ, દલિત વર્ગો માટે ખાસ સંસ્થાઓ અને સગવડો માટે અવકાશ છે. પણ એવી ખાસ સંસ્થાઓ કે સગવડો કરેલી હોય તેથી સાર્વજનિક સંસ્થાઓ અને સગવડોના લાભ લેવાના તેમનો અધિકાર ચાલ્યો જતો નથી.

૭. અસ્પૃશ્યોની સ્થિતિ સુધારવા માટે એમની પાસે એમના પરંપરાગત ધંધાઓ છોડાવવાની કે એ પ્રત્યે એમનામાં અણુગમે ઉત્પન્ન કરાવવાની જરૂર નથી. એવું પરિણામ આવે એવી રીતે એમનામાં કરેલી પ્રવૃત્તિ એમની સેવા નહિ, પણ અસેવા કરશે. વણકર વણાટ કરતા રહે, ચમાર ચામડું કેળવતો રહે, અને ભંગી પાયખાનું સાફ કરતો રહે, છતાં અસ્પૃશ્ય ન ગણાય ત્યારે જ અસ્પૃશ્યતાનું નિવારણ કયું ગણાય.

૮. ભંગી સમાજની ગંદકીને દૂર કરી તેને રોજ રોજ સાફ રાખવાનું પવિત્ર કાર્ય કરે છે. એ કાર્ય નિયમિત રીતે ન થાય તો આખો સમાજ મરણુતોલ દશામાં આવી

૫૩. તેઓ તેમના ધંધાને લીધે અસંસ્કારી અને નબળી સ્થિતિમાં આવ્યા છે એમ કહેવું યથાર્થ નથી. એ ધંધાનો દરજ્જો બીજા ધંધાઓના જેટલો જ જોયો સમજવો ઘટે છે. બીજા ધંધાઓની જેમ એ ધંધામાંયે અનેક સુધારાઓને અવકાશ છે, પણ એ સાવ જુદો પ્રશ્ન છે. સંસ્કારી હિંદુઓ એ ધંધાને આચરી બતાવી તેમાં ઘણા સુધારા કરી શકે.

૬. અસ્પૃશ્યોમાં પેઠેલી મુડદાલ માંસ ખાવાની ટેવ એમની દરિદ્રતા કેટલી કરુણાન્નક છે એ જ દર્શાવે છે. એ દરિદ્રતા દૂર થવાથી અને એમને સમજણ આપવાથી એ ટેવ દૂર થાય એવી છે.

૧૦. માત્ર પોતાના આચાર ચોખ્ખા રાખવાથી સંસ્કારી થવાનું નથી. પોતે જેને અશુદ્ધ આચાર ગણતા હોય, તે આચરવાની બીજાને દરજ્જા પડે એમ વર્તાવું એ પણ અસંસ્કારિતાની નિશાની છે. પોતાને સંસ્કારી ગણતા વર્ણો અસ્પૃશ્યોને પોતાનું એકું કે કાહેલું, બિતરેલું કે અશુદ્ધ થયેલું આપે, અને પણ કરતાંયે એમની સાથે હલકો વ્યવહાર કરે, એ અસંસ્કારિતા તેમ જ પાપ છે.

૬

ખાદ્યાખાદ્યવિવેક

૧. મનુષ્ય સર્વભક્ષી પ્રાણી નથી. તેના ખાદ્ય પદાર્થને મર્યાદા છે જ. પણ વર્ણધર્મ સાથે એને સંબંધ નથી. એમાં આભડછેટ દોષરૂપ છે.

૨. સ્વચ્છતા વગેરેના નિયમોનું પાલન કરતાં ને ખાદ્યાખાદ્યનો વિવેક સાચવતાં સર્વે વર્ણોએ એકપંગતે ખાવામાં કંઈ જ દોષ નથી. એ અમુક જ વર્ણોના માણસે રાંધેલો હોય એ મુદ્દલ આવશ્યક નથી.

૩. રોટીવ્યવહારને જે મહત્ત્વ હાલ આપવામાં આવે છે તે આભડછેટપોષક જ છે. તે સંયમને બદલે ઊલટું ભોગને ઉત્તેજન આપનારું થઈ પડ્યું છે.

૪. આથી, જ્ઞાતિ, કોમ, ધર્મ વગેરેના ભેદોની દૃષ્ટિથી કરવામાં આવેલા ચોકાભેદ અને પંકિતભેદ ધર્મનું લક્ષણ નથી. એવા ભેદની ભાવનાથી હિંદુધર્મને હાનિ થઈ છે.

૭

વિવાહ

૧. વિવાહથી મનમાં આવે તેટલા ભોગ ભોગવવાને છૂટ મળે છે એ ખ્યાલ પાપમય છે. સ્ત્રીપુરુષનો ભોગ એક જ હેતુથી ધર્મયુક્ત થઈ શકે : તે — અન્નેની સંતતિની ઇચ્છાનો. એ ઇચ્છા સિદ્ધ કરવા માટેનો શુદ્ધ પ્રકાર તે વિવાહ.

૨. પરણવા ઇચ્છનાર યુવતી કે યુવકે પોતા માટે વર કે વધૂની પસંદગી જાતે કરવી એ સામાન્ય રીતે ઇષ્ટ નથી. એમાં માનસિક વ્યભિચારના વારંવાર અને શારીરિક વ્યભિચારનાથે ક્યારેક ક્યારેક પ્રસંગો ઉદ્ભવે છે. વળી, કમઅનુભવી યુવાવસ્થાના તથા ભોગેચ્છાના વેગ તળે થયેલી પસંદગી ડહાપણુભરી થવાનો સંભવ ઘણો ઓછો રહે છે.

૩. માટે પરણવા ઇચ્છનારે પોતાની તેવી ઇચ્છા તથા વિવાહ વિષે પોતે કાંઈ શરતો કે નિર્ણયો કરી રાખ્યાં હોય (જેમકે, વિધવા સાથે, જ્ઞાતિ બહાર, પૈસાની આપણે વિના વિવાહ કરવાના વગેરે) તે પોતાના વડીલો કે વડીલ જેવા મિત્રોને જણાવવાં, અને તેને અનુસરી પોતાને માટે લાયક વર કે વધૂ શોધવા તેમને વિનંતિ કરવી.

૪. વડીલોએ યુવતી કે યુવાનના સ્વભાવ, ગુણદોષ અને વિચારોને ધ્યાનમાં રાખી તેને અનુરૂપ જોડીદાર શોધવા

પ્રયત્ન કરવો. અંતેને એકખીજના ગુણદોષથી વાકેફ કરવાં; અંતેના જીવનમાં કાંઈ અવશ્ય જણાવવા જેવા પ્રસંગ અન્યા હોય તે ખુલ્લા કરવા. જે ખીના પસંદગી કરવામાં મહત્ત્વની અને એવી હોય એ છાની રાખવી નહિ.

૫. વડીલોએ બધી હકીકત જણાવ્યા પછી જે યુવકયુવતીને પરસ્પર મળી લઈ પરિચય કરવાની કે વાતો કરવાની આવશ્યકતા જણાય તો મર્યાદાપૂર્વક તેઓને તેવી રીતે મળવાની સગવડ કરી આપવી.

૬. આને પરિણામે અન્ને એકખીજને સ્વીકારવાનો નિશ્ચય કરે તો તેમનું સગપણ કરવું. અન્નેમાંથી એક પણ અનિશ્ચિત અથવા નાખુશ હોય ત્યાં સુધી સગપણ ન કરવું, પણ ખીજું સ્થાન શોધવા વડીલોએ પ્રયત્ન કરવો.

૭. સગપણ થયા બાદ અને લગ્ન પૂર્વે સ્પર્શની યોગ્ય મર્યાદામાં રહી અને બ્રહ્મચર્યપાલનના આગ્રહપૂર્વક અન્ને જણ એકખીજ સાથે પત્રવ્યવહાર રાખે કે મળે તેમાં દોષ નથી. સંયમી સ્ત્રીપુરુષ એ કાળમાંયે પોતાના ભાવી વર કે વધૂ સાથે ભોગની વાતો કે કલ્પનાઓ નહિ કરે, પણ એક-ખીજનો ઉત્કર્ષ થાય તેવી વાતો અને કલ્પનાઓ કરશે.

૮. પરણ્યા બાદ પણ તેઓ માનશે કે વિવાહ એ ધર્મ છે. ધર્મમાં મર્યાદા, વિવેક આદિ રહ્યાં છે. એટલે જે દંપતી મર્યાદા અને વિવેકપૂર્વક રહે છે તે ગૃહસ્થધર્મ પાળે છે; જે મર્યાદા વિના વર્તે છે તે ધર્મનિષ્ઠ નથી પણ સ્વેચ્છાચારી છે.

૯. પ્રજાની ઇચ્છા વિના વિવાહસંબંધ ન હોય. પણ વિવાહ કર્યા પછી અન્ને સંયમી જીવન ગાળવા ઇચ્છે તો

વિવાહ ફેક ગણવાની આવશ્યકતા નથી. સમાજનાં અનેક આવશ્યક કાર્યો સ્ત્રીપુરુષ બન્નેએ મળીને કરવાનાં હોય છે. તે કમીમાં બન્ને એકબીજાનાં ધર્મસહચારી બને અને નિકટ સંબંધનો ઉપયોગ સેવા અર્થે કરે.

૧૦. પ્રજોત્પાદનની ઇચ્છા ન હોય, પ્રજા ઉત્પન્ન કરવાની બેમાંથી એકની પણ લાયકાત કે શક્તિ ન હોય, અથવા પરસ્પર સંમતિ ન હોય, છતાં પતિપત્ની ભોગ કરે તો તે પાપમય છે.

૮

સંતતિનિયમન

૧. વગરવિચાર્યે પ્રજા વધાર્યા જવી કે પ્રજાની ઇચ્છા રાખ્યા કરવી એ જડતાની નિશાની છે.

૨. આજે સંતતિની વગરવિચારી વૃદ્ધિ અટકાવવાની આવશ્યકતા છે; પણ તેનો ધર્મયુક્ત માર્ગ એક જ છે : તે બ્રહ્મચર્યનો.

૩. સંતતિનિયમનના કૃત્રિમ ઉપાયો ધર્મ તથા નીતિથી વિરુદ્ધ અને પરિણામે વિનાશને માર્ગે લઈ જનારા છે. એથી પ્રજાનો સર્વ પ્રકારે અધઃપાત થાય છે.

૯

દંપતીમાં બ્રહ્મચર્ય

૧. વિવાહિત સ્ત્રીપુરુષે ઋતુકાળે ભોગ કરવો જ જોઈએ એ માન્યતા બૂલભરેલી છે. વળી, બેમાંથી એકની ઇચ્છા ન હોય છતાં તેણે બીજાની ભોગેચ્છાને તૃપ્ત કરવી જ જોઈએ એ માન્યતા પણ ખોટી છે.

૨. આથી બેમાંથી એકની વિષયેચ્છા પોતાના શરીરને સ્વાધીન રાખી શકે એટલી મંદ પડી જાય તો તેને બ્રહ્મચર્ય લેવાનો અધિકાર છે. એમ કરતી વખતે એ બીજાનો સહકાર શોધશે, પણ સંભતિને આવશ્યક નહિ માને.

૩. પતિ અસંમત હોય તો સ્ત્રીના આવા નિર્ણયથી એની સ્થિતિ મુશ્કેલ થવાનો સંભવ છે ખરો. પોતાનો ધર્મ જેને સ્પષ્ટ થયો છે એવી સ્ત્રી એ મુશ્કેલીને સત્યાગ્રહના બળથી સહન કરી લે, અને દુઃખ પડે તે વેડી લે.

૪. જ્યારે પતિ આવો નિર્ણય કરે ત્યારે પણ તીવ્ર ભોગેચ્છા ધરાવનાર સ્ત્રીની સ્થિતિ મુશ્કેલ થાય છે; કારણ, બન્ને પરિસ્થિતિમાં કાયદો તેમ જ લોકમત પત્નીને પ્રતિકૂળ છે. પણ, જે પતિ આવી રીતે ધર્મભાવનાથી બ્રહ્મચર્યપ્રત

સ્વીકારે તે પોતાની પત્નીનો માર્ગ સરળ કરી આપશે. એ તેને એવો થોડા પુરુષ શોધવામાં મદદ કરશે કે જે કાયદાનો અભિપ્રાય ન સ્વીકારતાં પોતાને એવી સ્ત્રી સાથે ધર્મવિવાહથી જ જોડાયેલો માનશે, અને સમાજ તથા કાયદાથી ગિઠતી મુશ્કેલીઓને સહન કરી લેશે. આ રીતે કાયદાને સુધારવાનો માર્ગ પણ એ સરળ કરી મૂકશે. જ્યાં સુધી એવો પતિ ન મળા શકે, ત્યાં સુધી તેને આદરથી રાખશે.

૧૦

વિધવાવિવાહ

૧. હિંદુ વિધવા એ ત્યાગ અને પવિત્રતાની મૂર્તિ છે. એ માતાની માફક સર્વેને પૂજ્ય છે. એને અશુભ સમજનાર હિંદુ સમાજ મહાન અપરાધ કરે છે. શુભ કાર્યોમાં એની હાજરી અને આશીર્વાદ મેળવવા અવશ્ય પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. પવિત્ર વિધવાને સમાજનું ભૂષણ સમજી તેનાં માન અને પ્રતિષ્ઠા સાચવવાં જોઈએ.

૨. પણ, સ્ત્રીજાતિ પ્રત્યે કેળવાયેલા તુચ્છભાવે વિધવા પ્રત્યે અન્યાય કરવામાં મળ્યા જ નથી રાખી. આથી હિંદુ વિધવાની સ્થિતિ અસ્પૃશ્યોના જેવી જ દયાજનક થયેલી છે.

૩. વિધવા ત્યાગની મૂર્તિ છે, પણ તેથી વૈધવ્ય એ અળાતકારે પળાવવાની વસ્તુ નથી. અળાતકારે કરાવેલો ત્યાગ એમાં રહેલી દિવ્યતાનો નાશ કરે છે અને એને પૂજનીય અને આદર્શ કરવાને બદલે દયાપાત્ર કરી મૂકે છે.

૪. આથી જોટલો વિધુર થયેલા પુરુષનો પુનર્વિવાહ કરવાનો અધિકાર સ્વીકારાયેલો છે, તેટલો જ વિધવાનો પણ છે.

૫. બાળવિધવા એ બાળલગ્નનું પરિણામ છે. ૧૫-૧૬ વર્ષની ઉંમર પહેલાં કન્યાનું લગ્ન થવું જ ન જોઈએ. એવા લગ્નને પરિણામે આવેલું વૈધવ્ય એ વૈધવ્ય જ નથી. એવી વિધવાને કુંવારી છોકરી જેવી જ સમજીને કુંવારી છોકરીને પરણાવવાની માઆપ જોટલી ચિંતા કરે તેટલી જ એને માટે પણ કરવી જોઈએ અને એને પરણાવવી જોઈએ.

૬. પરણવા ઇચ્છતા હિંદુ યુવકોને એવી બાળવિધવાને જ પરણવાનો આગ્રહ રાખવા ભલામણ કરવા જેવું છે. તરુણ વિધુરે તો જો તે ફરી પરણવા ઇચ્છે તો વિધવાને જ પરણવાનો ધર્મ સમજવો જોઈએ.

૧૧

વર્ણાન્તરવિવાહ

૧. બેટીવ્યવહારની બાબતમાં સંયમ, સુખ અને વર્ણ (એટલે ધંધાનો વારસો) જાળવવાની દૃષ્ટિએ પોતાના જ વર્ણમાં વિવાહ કરવાની મર્યાદા સામાન્યપણે ઇષ્ટ છે. પણ આને વર્ણવ્યવસ્થા તૂટી પડી છે તેવે સમયે સ્વધર્મી વચ્ચે ગુણકર્મને ઓળખી વિવાહસંબંધ બાંધવો યોગ્ય છે. આવો વર્ણાન્તરવિવાહ નિર્દોષ છે.

૨. પરદેશી અને પરધર્મી સાથે વિવાહ કરવામાં ધર્મનો પ્રતિબંધ ન હોય. પણ તેમાં અનેક વિધો આવવાનો સંભવ હોવાથી આવા સંબંધો અપવાદરૂપે જ શોભે, અને તેમાંથી હેતુ પારમાર્થિક હોવો જોઈએ.

ખંડ ૪થો : સત્યાગ્રહ

૧

સત્યાગ્રહીની ફરજ

૧. ખીજ ખંડમાં સત્યાગ્રહ વિષેનું સામાન્ય પ્રકરણ છે (૩૭૯) તે વાચકે ફરીથી આ પૂર્વે જોઈ જવું.

૨. વ્યક્તિ અને સમાજ વચ્ચેનો સંબંધ એવા પ્રકારનો છે કે જે સમાજમાંથી વ્યક્તિનો ઉદ્ભવ થાય છે, તે સમાજની એકંદરે ધર્મમાં જેટલી પ્રગતિ થઈ હોય તેના કરતાં વ્યક્તિની પ્રગતિ બહુ જ આગળ વધી શકતી નથી. જૂતકાળના કોઈ મહાપુરુષની સરખામણીમાં આજનો મહાપુરુષ ધર્મવિચાર કે ધર્મસાધનાની કોઈ બાબતમાં આગળ વધી નય તો તેનું કારણ, ઘણુંખરું, એ જ હોઈ શકે કે તે મહાપુરુષના કાળના સમાજ કરતાં આજનો સમાજ એવા પ્રકારના ધર્મવિચાર અને સાધનામાં વધારે આગળ વધેલો હોય. આ જ રીતે, માનવસમાજમાં ઉત્તરોત્તર ધર્મની શુદ્ધિ થતી રહેશે એમ આશા કરી શકાય.

૩. આથી પોતાની આંતુઆંતુ સ્પષ્ટ અધર્મ ચાલી રહ્યો હોય તે તરફ આંખ મીંચેલી રાખી કોઈ વ્યક્તિ

પોતાની અતિશય આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ કરી શકે એ શક્ય નથી.

૪. આમ, વ્યક્તિને માત્ર પોતામાં જ સત્ય-અહિંસાદિક ધર્મોની સિદ્ધિ કરવી હોય તોયે સમાજમાં ચાલતા અધર્મનો વિરોધ કરવાની તેના પર ફરજ ઊભી થાય છે.

૫. જોટલે અંશે પોતાની જાતમાં સત્યાદિ ગુણોનો ઉત્કર્ષ થયો હશે અને જોટલે અંશે અધર્મના વિષનો એને સ્પષ્ટ અનુભવ થયો હશે, તેટલે અંશે તેના વિરોધ કરવાની પોતાની ફરજ તેને સમજાશે અને તેમાં એનું બળ રેડાશે.

૨.

સત્યાગ્રહીની મર્યાદા

૧. સત્યાગ્રહનું તત્ત્વ હજી સંપૂર્ણપણે ખેડાયેલું શાસ્ત્ર અન્યું નથી. એનો પ્રયોગ હજી બાલ્યાવસ્થામાં છે, અને એનો પ્રયોગ કરનાર અને એની શક્તિનો ખોળનાર અને અજમાવનાર કોઈ પૂર્ણ શાસ્ત્રી હજી જોવામાં નથી.

૨. આથી, સર્વ પ્રકારના અધર્મો, અન્યાયો, કલહો વગેરેનું નિવારણ કરવાના તુરત અમલમાં મૂકી શકાય એવા દુયકા (નુસખા) મેળવવાની કોઈ આશા ન રાખે. પરંતુ, સત્ય અને અહિંસામાં એ શક્તિઓ રહેલી જ છે એમ શ્રદ્ધા રાખી સત્યાગ્રહી એને ખોળવા પ્રયત્નશીલ રહે.

૩. દરમ્યાનમાં અનેક પ્રકારના અધર્મો, અન્યાયો, કલહો વગેરેનું નિવારણ એનાથી થઈ શકતું નથી એમ જોઈ એ નાઉમેદ પણ ન થાય અને નિષ્ક્રિય પણ ન બને.

૪. જે અધર્મો દૂર કરવાને માટે એ સત્યાગ્રહનો માર્ગ શોધી શકતો નથી, તેના હિંસાત્મક ઉપાયો યોજતા રહેશે. સત્યાગ્રહી એ ઉપાયોનો કેવળ નિષેધ કરે, અથવા પોતાના શારીરિક કે આર્થિક સહકાર ન આપી તટસ્થ રહે, તેથી એ હિંસા માટેની તેની નૈતિક જવાબદારી ઓછી થતી નથી. એની અહિંસાત્મક યોજના એ બતાવે અને સિદ્ધ કરી આપે ત્યારે જ એ જવાબદારીમાંથી એ છૂટતો ગણાય.

૫. આનો અર્થ એ નથી કે સત્યાગ્રહીએ કેવળ નિષેધ કરવો અથવા તટસ્થ રહેવું એ સદાયે ભૂલભરેલું ગણાય. કોઈ વાર એટલું અને એ જ કર્તવ્ય હોય.

૬. પણ, એવાયે પ્રસંગો આવે કે જ્યારે સત્યાગ્રહીને હિંસામાં ઓછોવત્તો સક્રિય ભાગ પણ લેવો પડે. દાખલા તરીકે, ગુનેગારને સજા કરાવવી, યુદ્ધ જાગે ત્યારે પોતાના રાજ્યને મદદ કરવી વગેરે. જે રાજ્યમાં પોતે રહે છે અને તેનું રક્ષણ મેળવે છે, તે રાજ્યને જો એ અહિંસાનો માર્ગ ન દેખાડી શકે તો હિંસાનો કેવળ વિરોધ કરવાથી કે અસહયોગ કરવાથી એ તે હિંસામાં ભાગીદાર બનતો અટકતો નથી.

૭. પણ, એમ મદદ કરવા છતાં પોતાની મદદની રીતમાં એ પોતામાં રહેલી સર્વ સત્યનિષ્ઠા અને અહિંસા-વૃત્તિ દાખવે, અને અહિંસાત્મક માર્ગ શોધવાનો પ્રયત્ન કરે.

૩

સત્યાગ્રહના પાયાનો સિદ્ધાન્ત

૧. મનુષ્ય ગમે તેટલો સ્વાર્થાંધ બનેલો હોય, અને ગમે તેવા ધાતકી કે કુટિલ ઉપાયો યોજવાની એની તૈયારી હોય, છતાં એના હૃદયમાં જિ'ંડે જિ'ંડે સત્ય એ જ સર્વથી પર છે એવી પ્રતીતિ અને, તેથી, તેને માટે આદર અને ભય રહેલાં હોય છે જ. મનુષ્યમાત્રના હૃદયમાં રહેલા સત્ય વિષેના આવા ગુપ્ત નિશ્ચય, આદર અને ભય એ સત્યાગ્રહના શસ્ત્રોના પાયો છે. એને જ માણસના હૃદયમાં રહેલો 'અંતઃકરણનો અવાજ' કહી શકાય.

૨. એ અંતઃકરણના અવાજ પ્રત્યે દુર્લક્ષ કરવા અથવા એને દાબી દેવા સ્વાર્થને વશ થયેલો માણસ કેટલાક સમય સુધી પ્રયત્ન કરે છે; પણ, તેનો વિરોધી જો સાચો સત્યાગ્રહી નીવડે તો છેવટે એ અવાજને સાંભળ્યા વિના એને ચાલતું જ નથી.

૩. એ અવાજ અનેકરૂપે એની આગળ પ્રગટ થાય : એને પોતાના અન્યાયની ખાતરી થાય, અને તે માટે પશ્ચાત્તાપ થાય એ એનો શ્રેષ્ઠ પ્રકાર છે. જેને 'હૃદયપલટો' કહે છે તે આ છે.

૪. પણ એથી ઓછી તીવ્રતાથી પણ એ અવાજ જીંડે : દાખલા તરીકે, લોકલગ્નરૂપે કે સર્વનાશના ભયરૂપે.

૫. જ્યારે સત્યાગ્રહીનો વિરોધી એકાદ વ્યક્તિ નહિ, પણ એક પ્રજા, કેમ કે તંત્ર હોય, ત્યારે એવો અંતર્નાદ તેના કોઈ વધારે ચારિત્રવાન માણસને પહેલો સંભળાય છે અને તેનો પહેલો હૃદયપલટો થાય છે. એ માણસ પછી પોતાના માણસોને એ અવાજ સંભળાવે છે અને સત્યનો પક્ષ લઈ તેમનો વિરોધ પણ કરે છે.

૬. વિરોધીના હૃદયને અંતઃકરણના અવાજ પ્રત્યે જાગૃત કરવું એ દરેક સત્યાગ્રહનું સાધ્ય છે. અન્યાયને દૂર કરવા માટે વિરોધીએ જે જે પગલાં લેવાં જોઈએ, તે તે એ સાધ્યમાંથી પછી પરિણામરૂપે પોતાની મેળે જ ઊપજે છે.

૪

સત્યાગ્રહનાં સામાન્ય લક્ષણો

૧. સત્ય-અહિંસાદિ સાધનો દ્વારા જ અધર્મનો વિરોધ કરી શકાય—એ સામાન્ય શરત સર્વત્ર લાગુ પડે છે.

૨. અધર્મના નાશનો ધર્મયુક્ત ઉપાય હોવો જ જોઈએ, એ શ્રદ્ધાથી ઉત્કટપણે વિચાર કરનાર સત્યાગ્રહીને વિરોધ કરવાની રીત જડી જ આવે છે.

૩. સત્યાગ્રહ એ એવા પ્રકારનો ઉપાય છે કે એમાં સત્યાગ્રહીને જ કષ્ટ સહન કરવાનું હોય છે; વિરોધી પક્ષને દુઃખ દેવાનો હેતુ હોય જ નહિ. તેથી, જો સત્યાગ્રહી

બૂલ કરે તો તેને લીધે એને જરૂર કરતાં વધારે દુઃખ ખમવું પડે એમ બને.

૪. પણ તેથી સત્યાગ્રહને પરિણામે વિરોધી સાથે ઝેર વધતું નથી પણ ઘટે છે, અને સત્યાગ્રહને અંતે બન્ને પક્ષો મિત્ર બને છે.

૫. અધર્મનો વિરોધ કરવા માટે સત્યાગ્રહનો યોગ્ય પ્રકાર ન સૂઝી આવે ત્યાં સુધી સત્યાગ્રહી કશુંયે પગલું ભરવાની ઉતાવળ નહિ કરે. પણ શાંતિથી ઈશ્વરની પ્રાર્થના અને પ્રજાની બીજી સેવા કરતો રહેશે. તે શ્રદ્ધા રાખશે કે એમ કરતાં કરતાં એને એક દિવસ સ્પષ્ટ માર્ગ સૂઝી આવશે અને તે ક્ષણે એનો અમલ કરવાની એનામાં શક્તિયે આવી હશે; અથવા ઈશ્વર જ પોતાની અનેકવિધ શક્તિઓ દ્વારા તેનો ઉકેલ આણશે.

૬. સત્યાગ્રહનું શસ્ત્ર સંઘબળ ઉપર અવલંબીને રહેતું નથી. પણ સંઘબળ તેની શક્તિ વધારી શકે છે. સાચા અને ખોટા સત્યાગ્રહ વચ્ચેનો ભેદ પારખવાની આ એક ચાવી છે : જો સત્યાગ્રહની સૂચના કરનાર પોતે એકલો પડે તો પોતાની સૂચનાનો અમલ કરવા તૈયાર ન હોય તો તે સાચો સત્યાગ્રહી નથી એમ કહી શકાય. સાચો સત્યાગ્રહી પોતાને જો માર્ગ સ્પષ્ટ બાસી આવે છે તેનો અમલ કરવા એકલો તૈયાર થાય છે.

૭. પણ કોઈ એકલો હાથે સત્યાગ્રહ કરવા તૈયાર હોય તેથી તે હંમેશાં યોગ્ય માર્ગ જ લે છે એમ પણ સમજવાનું નથી; છતાં તેવી બૂલનાં પરિણામ ત્રીજા અને ચોથી કંડિકામાં જણાવ્યા પ્રમાણે થાય છે.

૮. સત્યાગ્રહી ખોટી પ્રતિષ્ઠાનો ખ્યાલ કરતો નથી. એને પોતાની વિચારસરણીમાં કે ચોજનામાં ભૂલ માલુમ પડતાં, ગમે તેટલો આગળ વધી ગયો હોય તોયે થોભી જતાં, અથવા ‘પીછેહઠ’ જેવું લાગે એવું કરતાં, અને પોતાની ભૂલને એકરાર કરતાં, તથા જે નુકસાન થાય તે સહન કરી બેતાં કે તે માટે યોગ્ય પ્રાયશ્ચિત્ત સ્વીકારતાં શરમાતો નથી. કારણ કે, સત્ય કરતાં કોઈ પણ ખીજા વિચાર કે કારણને સત્યાગ્રહી ઓછા મહત્વનાં સમજે છે. આથી એનું ઇષ્ટકાર્ય અગડતું નથી પણ સુધરે છે, અને એની દેખાતી ‘પીછેહઠ’ ‘આગે બઠ’ હતી એમ પાછળથી સિદ્ધ થાય છે.

૫

સત્યાગ્રહના પ્રસંગો

નીચેના નિયમો માત્ર દિશાસૂચક જ સમજવા જોઈએ.

૧. સત્યાગ્રહી પોતાને થયેલા ઐગત અન્યાયો માટે ઝઠ લઈને સત્યાગ્રહ કરવા નહિ જોસે. એવા અન્યાયોને એ સામાન્ય રીતે સહન કરી બેશે, અને સહન કરતાં કરતાં વિરોધીને પ્રેમથી જીતવા પ્રયત્ન કરશે. પોતાની જાતને થતા અન્યાયના મૂળમાં કંઈક સામાજિક અહિત પણ રહ્યું હોય, તો જ, સામાન્ય રીતે, એનો સત્યાગ્રહથી એ વિરોધ કરશે.

૨. એ જ પ્રમાણે વ્યક્તિ તરફથી થતા અન્યાય અને સમાજ કે સત્તાધારી તરફથી થતા અન્યાય — એ બે વચ્ચે સત્યાગ્રહીને ભેદ કરવાની જરૂર પડે છે. બળવાન વ્યક્તિ નિર્બળ વ્યક્તિને પીડે એવું આ અપૂર્ણ માનવસમાજમાં બન્યા જ કરવાનું. એવા દરેક ઝઘડામાં સત્યાગ્રહી વચ્ચે પડી શકે એ શક્ય નથી. ત્યાં એણે પોતાની શક્તિ, મર્યાદા, અન્યાયનો પ્રકાર, એનું તાત્કાલિક મહત્ત્વ, ન્યાય મેળવવાનાં સર્વામાન્ય અને કાયદેસર સાધનો વગેરેનો વિચાર કરવો રહ્યો. એમ છતાં, જ્યાં સ્પષ્ટ જરૂર ભાસે, ત્યાં એ પોતાનો પ્રાણ આપીનેય અન્યાય થતો અટકાવવા પ્રયત્ન કરે.

૩. સામાજિક તથા રાજકીય અન્યાયોમાંયે વિવેક કરવાની જરૂર રહે છે. એક અધર્મ કે અન્યાય એવો હોય છે કે એમાં કાયદો અધર્મી કે અન્યાયી નથી હોતો પણ એનો અમલ અધર્મ કે અન્યાયથી થાય છે, અને અમલ કરનાર પોતાના અધર્મ કે અન્યાયને એ કાયદા તળે ઢાંકે છે, અથવા એને પોતાનું હથિયાર બનાવે છે. આમાં એને ન્યાયનો કે ધર્મનો દંભ કરવો પડે છે. આવું પણ અપૂર્ણ માનવ-સમાજમાં બન્યા કરવાનું. માનવસમાજમાં જેમ જેમ સહગુણોની અને પરસ્પર સમભાવની એકંદર વૃદ્ધિ થશે તેમ તેમ જ એ સ્થિતિ સુધરશે. એમાં ન્યાય કે ધર્મનો દંભ કરવો પડે છે એ જ વસ્તુ દંભ આચરનારે સત્યને આપેલી શ્રદ્ધાંજલિ છે, એમ સ્વીકારી સંતોષ વાળવો પડે. છતાં, એવો દંભ સાર્વાત્રિક થઈ જાય તો એમાંયે સત્યાગ્રહનો પ્રસંગ અને માર્ગ નીકળી આવે. જેમકે, સર્વત્ર દમન ચાલતું હોય ત્યારે પોતાનો બચાવ ન કરવો, પણ શિક્ષા સહન

કરી લેવી, એ જ, સ્વતંત્ર રીતે, સત્યાગ્રહની એક રીત થઈ શકે.

૪. પણ, જે અન્યાય અથવા અધર્મ નફટાઈથી — તમારે કરવું હોય તે કરી લો એવા ભાવથી — થતો હોય, અથવા એને જ ન્યાયનું, ધર્મનું કે કાયદાનું નામ આપવામાં આવ્યું હોય, તો ત્યાં સત્યાગ્રહ કર્તવ્યરૂપ બની જાય છે. કારણ કે, એવા અધર્મ કે અન્યાયને સહન કરી લેનારની સત્ત્વહાનિ થાય છે.

૬

સત્યાગ્રહના પ્રકારો

૧. સત્યાગ્રહ કેટલી રીતે થઈ શકે તેના બધાંયે પ્રકારો ગણાવી શકાય નહિ. અધર્મનું સ્વરૂપ, એની તીવ્રતા, એને આચરનાર વ્યક્તિ કે સમાજની ખાસિયતો, તેનો અને પોતાનો સંબંધ, પોતાના તથા પોતે જેનો પક્ષ લીધો હોય તેના જીવનમાંથી એ અધર્મને ટાળી નાખવામાં મળેલી સિદ્ધિ — એ બધી બાબતો ઉપર સત્યાગ્રહની પદ્ધતિ, પ્રકાર અને માત્રાનો આધાર રહે છે.

૨. સામાન્યપણે એમ કહી શકાય કે જે પદ્ધતિઓ એક કુટુંબમાં રહેલી વ્યક્તિ અધર્મ આચરનાર બીજા કુટુંબીઓ

સામે થોળે તે જ પદ્ધતિઓ ઘટતી રીતે, સમાજમાં પણ લાગુ પડે છે.

૩. એ રીતે એમાં સમજવટથી શરૂ કરી, ઉપવાસ, અસહકાર, સવિનય ભંગ, તે કુટુંબ - સમાજ - રાજ્ય ઇલાદિનો ત્યાગ, પોતાના ન્યાય અધિકારનો શાંતપણે અમલ, અને એ બધું કરતાં જે સંકટો આવી પડે તેનું સહન — એવા અનેક પ્રકારો થાય છે.

૪. એમાંથી યોગ્ય ઉપાય અને તેની યોગ્ય માત્રા ચૂંટવામાં વિવેક અથવા તારતમ્યબુદ્ધિ રાખવી જોઈએ. એ અનુભવથી આવે, પણ કેટલીક ઉપયોગી સૂચનાઓ હવે પછીનાં પ્રકરણોમાં આપી છે.

૫. પણ યાદ રાખવું ઘટે કે સત્યાગ્રહ એ હળુ અપૂર્ણ-પણે ખેડાયેલી શક્તિ છે. જે તપસ્વી કાયા-વાચા-મને કરી સત્ય અને અહિંસાનું પાલન કરતો રહી એની શક્તિઓ શોધવા મથશે, તેને એના અનેક નવા પ્રકારો મળશે અને એનું બળ અખૂટ લાગશે.

૬. સત્યાગ્રહમાં યુદ્ધને અટકાવવાની શક્તિ હોવી જ જોઈએ. એ શક્તિનું બાહ્ય સ્વરૂપ કેવું હશે તે આજે કહી શકાતું નથી. પણ તેનો અર્થ એટલો જ થયો કે વધારે અદ્વાયી એની શક્તિઓ શોધવા મથવું.

૭

સમજાવટ

૧. વિરોધીને સમજાવીને સમાધાનીથી કામ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો એ સત્યાગ્રહીનું પહેલું લક્ષણ અને સત્યાગ્રહનું પહેલું પગથિયું છે.

૨. એવી સમજાવટનો એ એક પણ માર્ગ પડતો નહિ મૂકે. એમાં પોતાની ધીરજ અને ઉદારતાની પરાકાષ્ઠા બતાવશે. એને માટે વચ્ચે પડનારા મિત્રોની દરમ્યાનગીરીની એ અવગણના નહિ કરે, અને સિદ્ધાંતનો ભંગ ન થાય એવી જાતની બધી છૂટછાટ મૂકવા એ તૈયાર રહેશે.

૩. સમજાવટના પ્રયત્ન નિષ્ફળ જાય અને વિશેષ પ્રકારનું પગલું લેવાનો સમય આવે, ત્યારે એ વિરોધીને એક છેલ્લી તક આપ્યા વિના આગળ નહિ વધે.

૪. આગળ વધ્યા બાદ પણ સમાધાનીને માટે એ હમેશાં તત્પર રહેશે. અને છેતરાવાના જોખમનેય વહોરી લઈ એ પોતાની સમાધાનપ્રિયતા અને ફરીથી એકઠેએકથી આરંભ કરવાની તૈયારી બતાવશે; કારણ, સત્યાગ્રહી અસહકારી બને, વિરોધી બને, તીવ્ર લડત આપે, છતાં એના હાડમાં રહેલાં સહકાર, મિત્રતા અને સુશ્લેષની ઇચ્છાને એ ગુમાવવા નહિ દે.

૫. જ્યાં સુધી હૃદયપલટો થાય એવો વિરોધીના અંતરમાં અવાજ ન ગિટે ત્યાં સુધી, ભક્તે અમુક અન્યાય દૂર થાય છતાં, હૃદય સાફ થયું અને સત્યાગ્રહનું કાર્ય પૂર્ણ થયું એમ ન કહેવાય.

૬. આથી, એ પહેલાં જેટલી સમાધાનીઓ થાય તેમાં સત્યાગ્રહીને કેટલીક છૂટછાટ મૂકવી પડે છે અને કેટલાક અન્યાયોને ગળી જવા પડે છે. એમ કરવામાં સત્યાગ્રહી, મૂળ અન્યાયને પડતો મૂક્યા વિના, એને દૂર કરાવવા જતાં કરવામાં આવેલા ખીજા અન્યાયો પ્રત્યે ઉદારવૃત્તિ બતાવે છે.

૮

ઉપવાસ

૧. ઉપવાસને સત્યાગ્રહના પ્રકાર તરીકે યોજવામાં ઘણી ઉતાવળ અને ભૂલો થાય છે.

૨. વ્યક્તિ સામેના સત્યાગ્રહમાં ઉપવાસ જેટલે અંશે ચોજ શકાય, તેટલે અંશે સમાજ અથવા તંત્ર સામે ન ચોજ શકાય.

૩. વ્યક્તિ સામે પણ ઉપવાસરૂપી સત્યાગ્રહ નફરત કે જ આદરવો જોઈએ. ઉપવાસથી વિરોધીની ન્યાય કે ધર્મવૃત્તિ જ ભગ્નત ન થાય, પણ કેવળ એની કૃપાવૃત્તિ

જાગે, કે ‘કન્યાનું મોહું કાળું’ કરવાની વૃત્તિથી એ સત્યાગ્રહીની ‘જીદ’ પૂરી કરે એમ બને. આમાં સત્યાગ્રહ થયો એમ ન કહેવાય.

૪. વ્યક્તિ સામેના સત્યાગ્રહમાં જો એ વ્યક્તિ સાથે પહેલાંનો કશો અંગત અને મિત્રતાનો સંબંધ ન હોય તો ઉપવાસનો ઉપાય ક્ષેવો સલાહભર્યો નથી.

૫. સામાન્ય રીતે એમ કહી શકાય કે ઉપવાસરૂપે સત્યાગ્રહ કુટુંબી, અંગત મિત્રો, ગુરુ, શિષ્ય, ગુરુભાઈ વગેરે અંગત રીતે પરિચિત મંડળ સામે જ કરી શકાય. એ જ પ્રમાણે, જે સમાજ પોતાનો જ હોય, અને પૂર્વે એને હાથે થયેલી સેવાથી તેનો એ આદરપાત્ર બનેલો હોય, તો જ એ સમાજના અન્યાય સામે ઉપવાસરૂપે સત્યાગ્રહ કરી શકાય એમ સામાન્યપણે કહેવાય.

૬. વ્યક્તિ સામેના સત્યાગ્રહમાં અંગત અન્યાય માટે તો કદી ઉપવાસ ન જ કરવો જોઈએ. એ વ્યક્તિ પોતાની સાથે મિત્રતાનો દાવો રાખતી હોય અને કોઈ ત્રીજા માણસ પ્રત્યે અથવા પોતાની જાત પ્રત્યે કોઈ અધટિત વર્તન ચલાવે, ત્યારે બીજા ઉપાયો અજમાવ્યા બાદ ઉપવાસ સંભવી શકે.

૭. તંત્ર સામેના સત્યાગ્રહમાં ઉપવાસ એ છેવટનું પગલું છે. જ્યારે સત્યાગ્રહી પરાધીન સ્થિતિમાં હોય અને સત્યાગ્રહના બીજા કોઈ પણ ઉપાય ક્ષેવો એને શક્ય ન હોય, તથા તંત્ર દ્વારા થતો અધર્મ એને એટલો સાક્ષે એવો હોય કે એ અધર્મ કે અન્યાયને સહન કરતાં જીવવું એ કેવળ

સત્ત્વહીન દેશાનું જીવતર બને સારે જીવન છોડવાની તૈયારીથી જ એ અનશન શરૂ કરે.

૮. એવી સ્થિતિ ઉત્પન્ન થઈ છે એવો નિર્ણય કરવામાં એ લાગણીને અનિ તીવ્ર નહિ કરે; પણ તંત્ર ચલાવનાર વ્યવસ્થાપકોની મુશ્કેલીઓનો તથા એમને પડી ગયેલી જૂની ટેવોનો પણ યોગ્ય વિચાર કરે તથા તે માટે ઘટતી છૂટછાટ પણ મૂકશે. વળી, અનિવાર્ય અને આકસ્મિક અન્યાય, અને ઇરાદાપૂર્વકના અન્યાય અથવા અન્યાયી નિયમો — એ વચ્ચે પણ એ વિવેક કરશે. વળી, તેમાંયે અંગત અન્યાયોને એ કઠણ હૃદય કરી સહન કરી લેશે. કારણ કે માણસ જાણીજૂજીને અન્યાય સહન કરી લે તેથી એની સત્ત્વહાનિ થતી નથી, પણ દીનતા, ભય કે માત્ર જીવતર ટકાવી રાખવાના મોહથી અન્યાય સહન કરી લે તેથી સત્ત્વહાનિ થાય છે.

૯. એક બાજુથી સત્યાગ્રહરૂપે ઉપવાસ શરૂ કરવો અને બીજી બાજુથી પોતાની માગણીને મંજૂર રખાવવા વિરોધીના ઉપરીઓ દ્વારા દયાણુ લાવવા પ્રયત્ન કરવો બરાબર નથી. એવા ઉપવાસને સત્યાગ્રહ કહી શકાય નહિ.

૧૦. પોતાના અથવા મિત્રના અથવા સાથીઓના દોષના પ્રાયશ્ચિત્તરૂપે, કે મિત્ર અથવા સાથીઓને એમની કોઈ શુદ્ધ પ્રતિજ્ઞા પર દૃઢ રાખવા માટે ઉપવાસ કરવા એ પ્રસ્તુત પ્રકરણના અર્થમાં સત્યાગ્રહ નથી, પણ તપશ્ચર્યા છે. વિવેક-પૂર્વક કરેલી એવી તપશ્ચર્યાને જીવનમાં સ્થાન છે; પણ એની ચર્ચા અહીં પ્રસ્તુત નથી.

૯

અસહકાર

૧. જ્યાં પહેલાં સહકારથી બન્ને પક્ષનો વ્યવહાર ચાલતો હોય, ત્યાં જ અસહકારથી સત્યાગ્રહ અંજમાવી શકાય.

૨. એમાં અસહકારીની મદદ વિના ખીજાનું કામ નહીં શકે એવી સ્થિતિ હોય, ત્યાં અસહકારનો અર્થ ખીજા પક્ષનો ત્યાગ અથવા પોતાપૂરતી શુદ્ધિ એટલો જ થાય. એને પણ સત્યાગ્રહમાં સ્થાન છે. જેમકે, શેઠને ખીજા ઘણા નોકરો મળી શકે એમ હોય, તે છતાં શેઠના અધર્મમાં ભાગ ન લેવા ઇચ્છનાર નોકર પોતાનું રાજીનામું આપે, અથવા ખીજા ઘણા કલાલી કરવા તૈયાર બેઠા હોય છતાં કોઈ કલાલ એ ધંધો છોડી દે, ત્યાં આવા પ્રકારનો અસહકાર થાય છે. આ પ્રમાણે અધર્મમાં હઠપૂર્વક રહેનાર કુટુંબી, મિત્ર ઇત્યાદિનો ત્યાગ તે પણ આવો જ સત્યાગ્રહ છે.

૩. જ્યાં પોતાની મદદ વિના ખીજા પક્ષનો વ્યવહાર નહીં શકે જ નહિ એવી પરિસ્થિતિ હોય, ત્યાં અસહકાર એ વધારે ઉગ્ર સત્યાગ્રહ છે. આથી એને ઉપાડતાં પહેલાં

સત્યાગ્રહીને પોતાનો માર્ગ સ્પષ્ટ ધર્મરૂપે દેખાવો જોઈએ. એમાં સામા પક્ષને પોતાના વિના ચાલે એમ નથી એ વાત સત્યાગ્રહી ભૂલતો નથી, અને તે વસ્તુસ્થિતિમાં એ પોતાનું બળ જુએ છે. આથી એનો સામા પક્ષને પંજવવા માટે પણ ઉપયોગ થવાનો સંભવ છે.

૪. જ્યારે બીજો પક્ષ પોતાના સહકારનો કેવળ દુરુપયોગ કરતો જણાય અને એને બળે નિર્દોષોને પીડા થતી જણાય, ત્યારે એવો અસહકાર યોગ્ય અને આવશ્યક જ ગણાય.

૫. અસહકારમાં વિરોધીનાં જે જે કામો પોતાની પ્રત્યક્ષ મદદ વિના ચાલી શકે એમ ન હોય તેમાંથી એ પોતાની મદદ ખેંચી લેશે; જેમાં એની પ્રત્યક્ષ મદદ ન હોય, પણ વિરોધીને મહત્ત્વ આપવા તથા એની પ્રતિષ્ઠા વધારવારૂપી મદદ હોય, ત્યાં એ તેવી મદદ ખેંચી લેશે અને તેથી પોતાને જે લાભો મળતા હોય તે છોડી દેશે.

૬. વિરોધી પોતાનું તંત્ર સત્યાગ્રહી પક્ષની મદદ વિના નહિ જ ચલાવી શકે એવો એને અનુભવ કરાવવો એ અસહકારનું લક્ષ્ય છે. તેથી સત્યઅહિંસાદિ સાધનો વડે એ તંત્ર અટકાવી પાડવા સુધી અસહકાર વધારી શકાય.

૭. એ અસહકારમાં કયા ક્રમથી અને કેટલાં તીવ્ર પગલાં લેવાં એ અનુભવથી માલૂમ પડે. પણ અસહકારનો માર્ગ બેનારને એવી પ્રતીતિ થયેલી હોવી જોઈએ કે, વિરોધીનું કૃત્ય અથવા તંત્ર એટલું દુષ્ટ છે કે એની જગ્યાએ બીજું તંત્ર ધુરંત ઊભું ન થઈ શકે તોયે એ ભાંગી પડે એ વધારે ધષ્ટ છે.

૮. અસહકારનો દુરુપયોગ થવાનો સંભવ હોવાથી સત્યાગ્રહી અસહકાર અને અસત્યાગ્રહી અસહકાર વચ્ચે કાળજીપૂર્વક વિવેક કરવો ઘટે છે. સત્યાગ્રહમાં દુઃખ વહોરી લેવાપણું રહે છે જ; માટે, જો અસહકાર કરનારને કશું જ વેઠવું પડે એમ ન હોય, તો એ અસહકાર સત્યાગ્રહી ન હોવાનો મોટે ભાગે સંભવ છે.

૧૦

સવિનયભંગ

૧. સવિનયભંગ એ જાતનો ચર્ધ શકે : કોઈ ખાસ અન્યાયી હુકમ કે કાયદાનો, તેટલો જ હુકમ કે કાયદો રદ કરાવવા પૂરતો; અને, અસહકારના જ વિશેષ પગલારૂપે અન્યાય, અધર્મ, કે નિર્દોષ યા તટસ્થ પ્રજાને અધર્મિત અગવડ કર્યા સિવાય તોડી શકાય એવા, સામાન્યપણે, સર્વે કાયદાઓનો.

૨. માણસ ચોરી નથી કરતો, તે કાંઈ રાજ્યનો એવો કાયદો છે એટલા જ માટે નહિ, પણ એ અધર્મ છે એમ સમજીને. આથી, સવિનયભંગમાં એવા કાયદાઓ તોડી ન શકાય.

૩. ગાડી ખોટી બાળુએથી ન હંકારવી, રસ્તા પરના અવરજવરના નિયમન માટે ઊભેલા પોલીસના સિપાઈની આજ્ઞા

માનવી, મોડી રાત સુધી ઘોંઘાટ ન કરવો, મહત્વનાં કારણ વિના આગગાડીની સાંકળ ન ખેંચવી, વગેરે હુકમોનો ભંગ કરવાથી નિર્દોષ તથા તટસ્થ માણસોને અધટિત અગવડ થાય, માટે એવા હુકમોનો પણ ભંગ ન થઈ શકે.

૪. પણ, માણસ રાજ્ય પ્રત્યે અસંતોષ ન દર્શાવે તો તેનાં ખે કારણો હોય : રાજ્ય માટે એને સંતોષ હોય અને તેથી તેના પ્રત્યે એની ભક્તિ હોય માટે; અથવા કાયદાથી ડરીને. સત્યાગ્રહી કાયદાથી ડરીને રાજ્ય પ્રત્યે અસંતોષ પ્રગટ કરતો અટકશે નહિ, અને જ્યાં સવિનયભંગની જરૂર ઊભી થાય ત્યાં એવા કાયદાને તોડવો ફરજરૂપ પણ થઈ શકે.

૫. તે જ પ્રમાણે મર્યાદામાં રહી, પોતાના દેશના કોઈ પણ ભાગમાં જવાનો અને રહેવાનો તથા શાંતિયુક્ત સરઘસો, મેળાવડા, સભા, પ્રજાસેવાનાં કાર્યો, અયોગ્ય પ્રવૃત્તિઓ સામે પિકેટિંગ વગેરે કરવાનો અને યોજવાનો પ્રજાનો સામાન્ય હક હોય છે : એ હક સામે સરકાર તરફથી પ્રતિબંધ થાય તો તે આજ્ઞાને સત્યાગ્રહી નીચેનાં કારણોથી ઉઠાવે છે :

(ક) સરકારે પ્રતિબંધનો હુકમ કરવા માટે દર્શાવેલાં કારણો એને વાજબી લાગતાં હોય; અથવા

(જ) એવા હુકમો તોડવા જતાં, સરકાર અને પ્રજા વચ્ચેની તકરારના મૂળ મુદ્દાઓ બાબતે રહી જાય અને કોઈ અપ્રસ્તુત મુદ્દાઓ મહત્વના બની જાય, તથા પ્રજાનું ધ્યાન મૂળ મુદ્દાઓ પરથી ઊઠી જાય અને એવા નાના મુદ્દાઓ પર ચોટી જાય એવો સંભવ હોય. એવાં કારણો ન હોય તો એવા હુકમો સવિનયભંગરૂપ સત્યાગ્રહ થઈ શકે.

૬. એ જ રીતે સત્યાગ્રહી રાજ્યને કર આપે છે, તે એ રાજ્યને ટકાવવું ઇષ્ટ સમજે છે માટે. જો એ રાજ્યતંત્રનો નાશ કરવો એ જ ધર્મ છે એમ એની ખાતરી થાય તો એ રાજ્યને કર આપવાના કાયદાઓનો એ ભંગ કરી શકે; પણ તે સાથે જ એ રાજ્ય તરફથી એ કશાએ લાભ પ્રયત્નપૂર્વક નહિ સ્વીકારે.

૭. જ્યાં પ્રજાકીય રાજ્યતંત્ર હોય, અથવા સરકાર અને પ્રજા વચ્ચે સામાન્યપણે સહકાર હોય, અથવા તીવ્ર લડતનો અભાવ હોય, ત્યારે પણ વ્યક્તિગત અમલદારો, ગેરસમજથી અથવા અમલદારીના દોરમાં, અન્યાયી હુકમો કાઢે એવો સંભવ હોય છે. એવા છૂટક અન્યાયી હુકમને સવિનયભંગનો પ્રસંગ કરવો હિમેશાં યોગ્ય નથી. એવા અન્યાયોને ગણી જવાથી નુકસાન જ થાય છે એમ ન માની લેવું જોઈએ. ઊલટું, એવે વખતે પ્રજાએ અને આગેવાનોએ બતાવેલી ધીરજ અને ઉદારતા પ્રજાને તાલીમ આપનારી નીવડે છે. જે આ રીતે, ભયથી નહિ પણ ઇરાદાપૂર્વક, અન્યાયોને સહન અને આજ્ઞાનું પાલન કરી જાણે છે, તે જ પ્રસંગ આવતાં, સવિનયભંગ પણ સારી રીતે કરી શકે છે.

૮. વિરોધીના કે તટસ્થ લોકોના જનમાલને નુકસાન થાય, કે તેમની અઘટિત પજવણી થાય એવી રીતે સવિનયભંગની ચળવળ સ્વરૂપ લે છે, અને તેને પોતે રોકી શકે એમ નથી એમ જણાતાં જ સત્યાગ્રહી એ ચળવળ થોભાવી દેશે, અને પોતાની સર્વ શક્તિ એવાં નુકસાન અને પજવણી થતાં અટકાવવામાં ખર્ચશે.

૧૧

સત્યાગ્રહીનું કોર્ટમાં વર્તન

૧. કાયદાનો સવિનયભંગ કરવાનો સંકલ્પ કરનાર સત્યાગ્રહી એ ભંગને પરિણામે થઈ શકનારી પૂરી સજા ભોગવવાને તૈયાર જ હોય.

૨. આથી, ન્યારે એવો કોઈ કાયદો એણે તોડ્યો છે એવો આરોપ મૂકી અધિકારી એને પકડવા આવે ત્યારે એ કાંઈ પણ આનાકાની બતાવ્યા વિના પકડાઈ જાય.

૩. હકીકતમાં એવું બને કે સત્યાગ્રહીએ કાયદો તોડ્યો જ ન હોય, છતાં એની સામે ખોટો પુરાવો રજૂ કરી એણે કાયદાનો ભંગ કર્યો છે એમ દેખાડવામાં આવે. આમ થાય ત્યાં સત્યાગ્રહી કોર્ટના કામકાજમાં કશો ભાગ ન લે અને બચાવ પણ ન કરે. એનો પોતાનો એ કાયદો તોડવાનો જ વિચાર હોવાથી તોડ્યા વિનાયે એને શિક્ષા થતી હોય તો તેને એ આવકારલાયક જ ગણે.

૪. પોતે કાયદો તોડ્યો જ હોય તો એ પોતાનો ગુનો કબૂલ કરી દે અને સજા માગી લે.

૫. બચાવ ન કરવાની બાબતમાં નીચેના અપવાદો છે :

(ક) સત્યાગ્રહના સિદ્ધાંતથી વિરુદ્ધ હોવાથી જેવી જાતનો ગુનો કરવાનો એનો કદી ધરાદો જ ન હોય તેવા ગુનાનો એના ઉપર આરોપ મૂકવામાં આવે તો સત્યને ખાતર એ પોતાનો બચાવ કરે : દાખલા તરીકે, ખૂનના આરોપમાં.

(ખ) સત્યાગ્રહીઓનાં અથવા અમલદારોનાં વર્તન અથવા નીતિની કોઈ એવી બાબત ઉત્પન્ન થઈ હોય કે તે સિદ્ધાંતનો કે સાર્વજનિક મહત્ત્વનો કોઈ વિષય હોય, અને તેમાં સત્ય પ્રગટ થવાની આવશ્યકતા જણાતી હોય, ત્યાં બચાવ કરવો પડે. દાખલા તરીકે, પોલીસે અત્યાચાર કર્યો છે એમ ખાતરી કરી લઈ સત્યાગ્રહીએ તે હકીકત પ્રગટ કરી હોય, અને એ વાત ખોટી છે એમ પ્રતિપાદન કરી ખોટી હકીકત પ્રસિદ્ધ કરવા માટે કામ ચલાવવામાં આવે ત્યારે; અથવા સત્યાગ્રહી મારફાડ અને તોફાનને ઉત્તેજન આપે છે એવો આક્ષેપ હોય ત્યાં.

(ગ) અમલદારોએ અતિ ઉત્સાહથી કે ગેરસમજથી એવા હુકમો કાઢ્યા હોય કે જેવા હુકમો કાઢવામાં આવશે એવી સરકારની ધારણા નહોતી એમ માનવાને કારણ હોય, તથા તે હુકમો જે કાયદાની રૂએ કાઢવામાં આવ્યા હોય તે કાયદો તેવી સત્તા આપે છે એમ માની શકાય એમ ન હોય, અને તે હુકમને પરિણામે જેમનો સત્યાગ્રહ કરવાનો ધરાદો ન હોય એવી સામાન્ય પ્રજાનેયે બારે સંકડામણ થાય એમ જણાતું હોય, ત્યાં બચાવ કરવાની જરૂર જિભી થઈ શકે.

૬. સત્યાગ્રહી કોર્ટના કામમાં ભાગ ન લે તેનો અર્થ એ નથી કે એ કોર્ટ તરફ તોછડાઈથી કે અવિનયથી વર્તે, અથવા અસત્યાચરણ કરે. આથી, એ કોર્ટ અધિકારીનું અપમાન ન કરે, તેની હાંસી ન કરે કે તેને તોછડા જવાબ ન આપે. વળી, તે પોતાનાં નામદામ ન છુપાવે; પણ, જો અમલદાર કેસ સાથે સંબંધ ન ધરાવનારી અથવા બીજા આરોપીઓ કે માણસોને લગતી વાતો પૂછે, તો તેના જવાબ આપવા સત્યાગ્રહી બંધાયેલો નથી, અને એવા જવાબ આપવાનો વિનયપૂર્વક ઇનકાર કરે.

૭. પોલીસના કચ્છમાં સત્યાગ્રહી હોય ત્યારે તેને નવરાવવા-ધોવરાવવા, ખવરાવવા-પીવરાવવા, તથા સલાહકાર અને મિત્રોને મળવા દેવાની સગવડ આપવાની અને એની પ્રત્યે સમ્મતાથી વર્તવાની પોલીસની ફરજ છે; તેમ જ સત્યાગ્રહીએ પોલીસ પ્રત્યે વિનયથી વર્તવાની ફરજ છે. જો પોલીસ તરફથી અગવડ, કનડગત, અસમ્મતા કે મારફટ કરવામાં આવે તો સત્યાગ્રહીએ તે વિષેની હકીકત પોલીસના ઉપરીને (તે મળી શકે તો) રજૂ કરવી; અને ન મળી શકે અથવા ધ્યાન ન આપે તો મેન્જિસ્ટ્રેટ આગળ રજૂ કરવી. પણ, મેન્જિસ્ટ્રેટ પણ તે ઉપર ધ્યાન ન આપે તો સરકારની સંમતિથી આ કષ્ટો અપાય છે એમ માની તથા પોતાના સલાહકારોને સર્વ હકીકતથી વાકેફ કરી શાંત રહેવું.

૮. સત્યાગ્રહીને દંડની સજા થાય તો તે પોતે કદી દંડ ભરે નહિ, તેમ જ ભરવા કોર્ટને પ્રેરણા કરે નહિ, પણ ન ભરવાનો ધર્મ સમજાવે અને તેના બદલામાં કેદની સજા વહોરી લે.

૯. દંડ વસૂલ કરવા એને ત્યાં જમી લઈ જવામાં આવે તો તે પોતાની માલમલકત જમ થવા દે, અને તેથી વધારે નુકસાન થાય તોયે ખમી લે, પણ પોતે દંડની રકમ કાઢી આપે નહિ. કારણ, જેણે પોતાની સત્ત્વરક્ષા માટે કાયદો તોડ્યો છે તે તેને માટે સર્વસ્વ આપવા તૈયાર જ હોય. માટે હાથેથી દંડ ભરી એ પોતાની સત્ત્વહાનિ થવા દે નહિ.

૧૦. સત્યાગ્રહી ઊંચો વર્ગ મેળવવા પ્રયત્ન ન કરે. વર્ગીકરણના નિયમોની પાછળ રહેલો હેતુ કેટલેક અંશે સત્યાગ્રહીઓ અને સામાન્ય કેદીઓમાં, તેમ જ સત્યાગ્રહીઓમાં પરસ્પર ભેદ પડાવવાનો છે. તેમાં ધર્મી, ભય અને લાલચ પણ આવે છે. વળી તેનો અમલ પણ ઘણી વાર મનસ્વીપણે અને વર્ગ ઉતારીને વધારાની શિક્ષા કરવા માટે થાય છે. આથી વર્ગીકરણનું આ ધોરણ જ યોગ્ય નથી. છતાં સત્યાગ્રહીને જે વર્ગ મળ્યો હોય તેની સગવડો તે ભોગવે તેમાં સત્યનો ભંગ જ થાય છે એમ ન કહેવાય.

૧૨

સત્યાગ્રહીનું જલમાં વર્તન

૧. સત્યાગ્રહી જલમાંયે પોતાની સમ્યક્તા અને વિનય કદી ન છોડે.

૨. જલના નિયમોનો ભંગ કરવાની નહિ, પણ પાળવાની વૃત્તિથી એ જલમાં પોતાના જીવનનું ધારણુ સામાન્ય રીતે રાખે, અને જ્યાં મહત્ત્વના સિદ્ધાંતનો કે સ્વાભિમાનનો પ્રશ્ન હોય ત્યાં જ નિયમની સામે થવા પ્રેરાય. આથી, એ કશું જલમાં ચોરીથી લાવે નહિ, કોઈને લાંચરુશવત આપે નહિ, તથા નિયમ બહારની કોઈકે સગવડ મેળવવા કોઈની ખુશામત કરે નહિ.

૩. શ્રમ કરવો એ જલનિયમ જ નથી, પણ કુદરતનો કે ધર્મનો નિયમ છે. તેથી, જલના નિયમ પ્રમાણે સોંપાયેલું કામ સ્વીકારવામાં તથા કરવામાં સત્યાગ્રહી દિલ ચોરે નહિ.

૪. જે કામ કે કાળના પ્રમાણને પોતાની તબિયતના કે બીજા કારણસર પોતે પહોંચી શકે એમ ન હોય તે બાબત તે અધિકારીનું વિનયપૂર્વક ધ્યાન ખેંચે. અને તે છતાં તેને એ સોંપવામાં આવે તો તેને કરવા પ્રયત્ન કરે અને દુઃખ થાય તે સહી લે.

૫. દાકતરી તપાસમાં એ પોતાના રોગો સાચી રીતે જણાવે. પોતે કોઈ એપી રોગથી પીડાતો હોય તો તે હકીકત છુપાવે નહિ.

૬. પોતાના ધર્મ કે નિયમને વિરોધી દવા કે ઉપચારો લેવા કેદી બંધાયેલો નથી; પણ, તેથી એ કોઈ બીજી જાતની દવા કે ઉપચાર અધિકારપૂર્વક ન માગી શકે. શીતળા ટંકાવવા જેવા કેટલાક ઉપચાર ન લેવા માટે એ શિક્ષાપાત્ર પણ ગણાય છે. કેદીને જો સાચો ધાર્મિક આગ્રહ હોય તો તે એ શિક્ષા સહન કરે; પણ શિક્ષા સહન કરવાની તૈયારી હોય તેથી જ ખોટી રીતે ધાર્મિક સ્વરૂપ આપી આગ્રહી ન બને.

૭. પોતાની તબિયતને અંગે જે ફરિયાદ હોય અને જે સગવડની જરૂર હોય તે એ યોગ્ય અધિકારીને જણાવે. પણ તેને સંતોષકારક દાદ ન મળે તો તે પણ સત્યાગ્રહનાં કળે પૈકીનું એક છે એમ માની શાંતિથી સહન કરે. એવી સગવડો એ ચોરીછૂપીથી મેળવી તબિયત સાચવવાનો પ્રયત્ન ન કરે. એ રીતે પોતાની તબિયત સાચવવાથી એણે કરેલી માગણીઓ ગેરવાજબી હતી એમ જ અધિકારી માનશે.

૮. જોલમાંયે પાળવા જ જોઈએ એવી રીતના જો એના કોઈ વ્રતનિયમો હોય, તો તે બાબત તેણે યોગ્ય અધિકારીને જણાવી ઘટતી સગવડ માગવી. એવા ખાસ વ્રતનિયમવાળા જોલને જ ખર્ચે એનું પાલન કરવાનો આગ્રહ ન રાખી શકે, તેથી જો ખાનગી ખર્ચે એવી છૂટ મળે તો તેથી એણે સંતોષ માનવો. જો એવી છૂટ ન મળે તો એણે વ્રતનિયમ પાળવા માટે જે કષ્ટ સહન કરવું પડે તે સહેવું.

૯. જોલ દરમિયાન જ પાળવા માટે કોઈ ખાસ વ્રતનિયમ સત્યાગ્રહીએ ન લેવા.

૧૦. કેદીએ માર અથવા ગાળ, કે એકું, મંદું, કાચું, કાહેલું કે જીવજંતુવાળું ભોજન ખાવાની ફરજ નથી. આથી

એવું એણે સહન કરી લેવું જોઈએ નહિ. મારપીટ કે ગાળને લગતી ફરિયાદ સાંભળવામાં ન આવે તો વધારે માર, ગાળ કે શિક્ષાનું જોખમ વહોરી લઈનેયે એ કામ કરવાની ના પાડી શકે અને જરૂર પડે તો ઉપવાસ પણ કરે.

૧૧. ન ખાવા જેવો ખોરાક લેવાનો એ ઇનકાર કરે અને તે માટે જે શિક્ષા થાય તે સહન કરી લે.

૧૨. સત્યાગ્રહી પોતાના કે પોતાના જ વર્ગના કેદીઓ માટે જેલના અમલમાં સુધારા કે સગવડો મેળવવા માટે સત્યાગ્રહ ન આચરે — સિવાય કે અન્યાયી અમલ એને કે એ વર્ગના કેદીઓને જ થતો હોય. પણ આખા જેલતંત્રમાં જે સુધારા કરાવવા જેવા હોય તેને માટે જ ઘટતાં કારણો અને પરિસ્થિતિ હોય તો સત્યાગ્રહ આદરે.

૧૩. જેલનું તંત્ર વ્યવસ્થિત ચાલે એવી રીતે સત્યાગ્રહી વર્તે તે સહકાર સત્યાગ્રહના સિદ્ધાંતનો વિરોધી નથી, અને તેથી એવી બધી મદદ અધિકારીઓને આપવાનો સત્યાગ્રહીનો ધર્મ છે. પણ સત્યાગ્રહી જેલના વોર્ડર કે વૉચમેન વગેરેના અધિકારો સ્વીકારે નહિ.

૧૪. છૂટના દહાડા વધારાવવા માટે સત્યાગ્રહી લાલસા દેખાડે નહિ.

૧૫. સ્વરાજ્ય માટેના સત્યાગ્રહનો ઉદ્દેશ આખા રાજ્ય-તંત્રને મૂળથી જ બદલવાનો છે. માટે જેલતંત્રની સુધારણા એ એક સ્વતંત્ર લડત બની જાય એ રીતે સત્યાગ્રહી જેલમાં લડત ન ઉપાડે, પણ અક્ષમ્ય અમાનુષી વર્તન કે નિયમ સામે જ પ્રસંગ પડ્યે લડે.

૧૩

સત્યાગ્રહીની નિયમાવલિ

કાંઈ પુનરુક્તિનો દોષ થાય છે છતાં ગાંધીજીએ તા. ૨૩-૨-૧૯૩૦ના 'નવજીવન'માં આપેલી 'સત્યાગ્રહીની નિયમાવલિ' આ ખંડની યોગ્ય પૂર્તિ થશે. એમાં આ ખંડનો સુંદર ઉપસંહાર પણ થાય છે :

૧. સત્યાગ્રહ એટલે સત્યનો આગ્રહ. આ આગ્રહ રાખતાં મનુષ્યને અતુલ બળ મળે છે. આ બળને આપણે સત્યાગ્રહને નામે ઓળખીએ છીએ.

૨. સત્યનો આગ્રહ ખરો હોય તો તે માતાપિતા, સ્ત્રીપુત્રાદિ સામે, રાજપ્રજ સામે, અને છેવટે આખા જગત સામે જાળવવો પડે.

૩. આવો વ્યાપક આગ્રહ કરતાં સ્વજન કે પરજન, બાળક કે વૃદ્ધ, સ્ત્રી કે પુરુષનો ભેદ રહેતો નથી. એટલે કોઈની સામે શરીરબળ વાપરી શકાય જ નહિ. તેથી જ બળ બાકી રહ્યું તે અહિંસાનું—પ્રેમનું—બળ જ હોઈ શકે. આ બળનું બીજું નામ આત્માનું બળ.

૪. પ્રેમનું બળ બીજાને ન બાળે, પોતે જ બળે. એથી સત્યાગ્રહીમાં મરણ પર્યાન્તનું કષ્ટ હસતે મોઢે સહન કરવાની શક્તિ હોવી જોઈએ.

૫. આ ઉપરથી સ્પષ્ટ છે કે સત્યાગ્રહી પ્રતિપક્ષીનો આત્મતિક વિરોધ કરતો છતો મનથી, વચનથી કે કાયાથી પ્રતિપક્ષની કેઈ પણ વ્યક્તિનું અહિત ન ઇચ્છે કે ન કરે. આ વિચારશ્રેણીમાંથી અસહકાર, સવિનયભંગ ઇત્યાદિ ઉત્પન્ન થયાં છે.

૬. આટલી સત્યાગ્રહની ઉત્પત્તિ જોએ. યાદ રાખશે તેમને નીચેના નિયમો સહેલાઈથી સમજશે:

(૧) સત્યાગ્રહી કેઈની ઉપર ગુસ્સો નહિ કરે.

(૨) તે વિરોધીનો ગુસ્સો સહન કરશે.

(૩) ગુસ્સો સહન કરતાં તે વિરોધીનો માર સહન કરશે, તેને કદી મારશે નહિ, તેમ તેના ગુસ્સામાં કરેલા યોગ્ય કે અયોગ્ય હુકમને પણ મારના કે ખીજા ડરથી તાબે નહિ થાય.

(૪) સિપાહી કેદ કરવા આવે સારે તે તેની કેદમાં સુખેથી જશે. પોતાની મિલકત જમ કરવા આવશે તો તે સુખેથી આપી દેશે.

(૫) પારકાની મિલકત પોતાના રક્ષણ તળે હશે તેનો કબજો તે મરતાં લગી નહિ છોડે, છતાં કબજો હોવા આવનારને મારશે નહિ.

(૬) મારવું નહિ એટલે ગાળો પણ ન દેવી.

(૭) તેથી સત્યાગ્રહી વિરોધીનું અપમાન નહિ કરે. હાલના કેટલાક પ્રચલિત પોકારો હિંસક છે ને સત્યાગ્રહીને સારુ સર્વથા ત્યાજ્ય છે.

(૮) સત્યાગ્રહી અંગ્રેજી વાવટાની સલામી નહિ કરે, પણ તેનું અપમાન પણ નહિ કરે. અમલદારનું કે કેઈ અંગ્રેજનું તે અપમાન નહિ કરે.

(૯) લડતને અંગે કોઈ અંગ્રેજનું કે રાજ્યના અમલદારનું કોઈ અપમાન કરે અથવા તેની ઉપર હુમલો કરે તો સત્યાગ્રહી પોતાના જીવના જોખમે તેનું રક્ષણ કરશે.

કેદને વિષે

(૧૦) સત્યાગ્રહી કેદ થાય ત્યારે જોલના સ્વમાનભંગ ન કરતા હોય એવા બધા નિયમોનું પાલન કરશે ને અમલદારો પ્રત્યે વિવેકથી વર્તશે. દાખલા તરીકે, તે અમલદારની સામાન્ય સલામ લેશે, પણ નાક ઘસવાનું કહેશે તો નહિ ઘસે. તે 'સરકાર ફી જય બ્રેક્સો' નહિ કહે. ધર્મનો બાધ ન હોય એવા ચોખ્ખો જોલનો ખોરાક તે લેશે, કચરાવાળો કે સડેલો કે મેલા વાસણમાં પિરસાયેલો કે અપમાનપૂર્વક અપાયેલો ખોરાક નહિ લે.

(૧૧) સત્યાગ્રહી ખૂની કેદી અને પોતાની વચ્ચે ભેદ નહિ પાડે. તેથી તેના કરતાં પોતે જાંચો છે એમ માની કે કહી પોતાને સારુ ખાસ સગવડ નહિ માગે, પણ શરીરની કે આત્માની હાજતને અંગે જિભી થતી આવશ્યક સગવડ માગવાનો તેને અધિકાર છે.

(૧૨) જેમાં સ્વમાનભંગ નથી તેવી સગવડો ન મળવાથી સત્યાગ્રહી ઉપવાસાદિ નહિ આદરે.

ફલને વિષે

(૧૩) પોતાની ટુકડીના સરદારે કાઢેલા બધા હુકમો પોતાને ગમે કે ન ગમે છતાં સુખેથી સત્યાગ્રહી પાલન કરશે.

(૧૪) હુકમ અપમાન કરનારો, દ્વેષી કે મૂર્ખાઈભરેલો હોય તોપણ તેનું પાલન કરીને તે ઉપરીની પાસે ફરિયાદ કરે. સત્યાગ્રહીને ફલમાં જોડાતાં પહેલાં જોડાવાની યોગ્યતાનો

વિચાર કરવાનો અધિકાર છે. જોડાયા પછી દલના કડવા-મીઠા નિયમો ને તેના નિયમનું પાલન ધર્મ થઈ પડે છે. દલના સમગ્ર વ્યવહારમાં અનીતિ માલૂમ પડે તો સત્યાગ્રહી છૂટે પડી શકે, પણ તેમાં રહીને નિયમભંગ કરવાનો તેને અધિકાર નથી.

(૧૫) કોઈ સત્યાગ્રહીએ કોઈની તરફથી પોતાની ઉપર આધાર રાખનારને સારુ ભરણપોષણની આશા રાખવાની નથી. કોઈને સારુ કંઈ પ્રયત્ન થઈ શકે તો તે અણુધારી વાત સમજવી. પણ સત્યાગ્રહી પોતાને અને આશ્રિતોને ઈશ્વરને શરણે છોડે. શરીરબળના યુદ્ધમાં પણ જ્યાં લાખો લડતા હોય ત્યાં કોઈની ઉપર આધાર નથી રખાતો. સત્યાગ્રહી યુદ્ધને વિષે તો પૂછવું જ શું? સાર્વભૌમ અનુભવ એ છે કે આવાઓને ઈશ્વરે ભૂખે નથી મરવા દીધા.

કોમી લડાઈમાં

(૧૬) કોમી તકરાર કે લડાઈનું કારણ સત્યાગ્રહી ધરાદાપૂર્વક ન જ બને.

(૧૭) કોમી લડાઈ થાય તો તે કોઈ પક્ષની તરફથી નહિ કરે. જેના તરફ ન્યાય હશે તેને તે મદદ કરશે. પોતે હિંદુ હશે તો મુસલમાન ઇત્યાદિ કોમો પ્રત્યે તે ઉદારતા બતાવશે, ને હિંદુના હુમલામાંથી તેમને બચાવતાં પ્રાણ જતા કરશે. મુસલમાન ઇત્યાદિના હિંદુ ઉપર હુમલા થતા હશે તો તેમાંથી હિંદુને બચાવતાં તે પોતે પ્રાણ દેશે, પણ સામા હુમલામાં કદી ભાગ નહિ લે.

(૧૮) કોમી ઝઘડા ઉત્પન્ન થાય એવા પ્રસંગોમાંથી તે બને ત્યાં લગી બચશે.

(૧૯) સત્યાગ્રહી સરખસ કાઢે તો કોઈ પણ કોમની લાગણી દુખાય એવું કામ નહિ કરે. કોઈ કોમની લાગણી દુખાય એ જાતના બીજાએ કાઢેલા સરખસમાં તે ભાગ નહિ લે.

૧૪

સત્યાગ્રહીની લાયકાત

(તા. ૨૬મી માર્ચ ૧૯૩૯ ના ‘હરિજનબંધુ’માં માંધીજીએ નીચલી ઓછામાં ઓછી લાયકાતો આ દેશના દરેક સત્યાગ્રહીને સારુ જરૂરી ગણી છે :)

૧. તેને ધર્મર ઉપર જવલંત શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ; કારણ, એ જ એકમાત્ર અતૂટ આધાર છે.

૨. તેને સત્ય અને અહિંસામાં ધર્મભાવે આસ્થા હોવી જોઈએ. અને તેથી મનુષ્યસ્વભાવના હાડમાં વસતી ભલાઈમાં તે માનતો હોવો જોઈએ. આ ભલાઈને સત્ય તેમ જ પ્રેમને રસ્તે જાતે દુઃખ ખમીને જાગ્રત કરવાની તે હમેશાં આશા રાખે.

૩. તે શુદ્ધ જીવન ગાળનારો હોય અને પોતાના કાર્યને અર્થે પોતાનાં જાનમાલ સર્વસ્વનું ખુશીથી બલિદાન આપવા હમેશાં તૈયાર હોય.

૪. તે સતત ખાદીધારી તેમ જ કાંતનાર હોય. હિંદુસ્તાનને સારુ આ બાબત અગત્યની છે.

૫. તે નિર્વ્યસની હોય અને બધી જાતની કેશી વસ્તુથી મુક્ત રહે. તેથી તેની બુદ્ધિ હમેશાં નિર્મળ અને તેનું મન નિશ્ચળ રહેતું હોય.

૬. વખતોવખત ઘડાંતા શિસ્તના નિયમોનું તે રાજ-ખુશીથી અને ચીવટપૂર્વક પાલન કરે.

૭. તે જ્ઞાનનિયમોનું પાલન કરે, સિવાય કે જ્યાં તેના માનભંગને ખાતર જ કોઈ નિયમો ખાસ ઘડવામાં આવ્યા હોય.

૧૫

સામુદાયિક સત્યાગ્રહ

૧. કોઈ પણ ઠેકાણે સામુદાયિક સત્યાગ્રહ કરવા માટે નીચેની અનુકૂળતાઓ આવશ્યક છે. એને અભાવે સામુદાયિક સત્યાગ્રહ ઉપાડવામાં હિંસા ફૂટી નીકળે, અંદર અંદર તેમ જ જેની સામે સત્યાગ્રહ યોજાયો હોય તેની સાથે ઝેરવેર વધે. અને, છેવટે, બળાત્કાર કે દમનને પરિણામે પ્રજા ભયભીત થઈ જાય અને વધારે દુઝાઈ જાય એવો સંભવ છે.

(૧) સત્યાગ્રહ યોજવા ઇચ્છનાર નેતાઓમાં પરસ્પર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ અને એકરાગ હોવો જોઈએ. જો એક-બીજાની દાનત વિષે શંકા કે નેતાની વિચારસરણી વિષે અવિશ્વાસ કે અર્ધવિશ્વાસ હોય તો સામુદાયિક સત્યાગ્રહ માટે તે પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિ ગણવી જોઈએ.

(૨) સત્યાગ્રહ યોજવા ઇચ્છનાર નેતાઓમાં જો જુદા જુદા રાજકીય વિચારના બોકો હોય તો સત્યાગ્રહના તાત્કાલિક ઉદ્દેશ વિષે તેમનામાં ચોખવટ હોવી જોઈએ, અને સત્યાગ્રહ દરમ્યાન જુદી જુદી જાતના રાજકીય વિચારોના વાદવિવાદો કે તે દૃષ્ટિથી થતી ટીકાઓ બંધ કરવા સર્વે એકમત થવા જોઈએ.

(૩) સત્યાગ્રહી નેતાઓનો પ્રજા ઉપર એટલો કાબૂ હોવો જોઈએ કે એમણે કરેલી સૂચનાઓનો તે રાજપુશાથી અને ચીવટથી અમલ કરે. એમણે મનાઈ કરેલી બાબતો કદી ન કરે.

(૪) પ્રજાનો નેતાઓ ઉપર એટલો વિશ્વાસ હોવો જોઈએ કે વિરોધીઓ તરફથી નેતાઓની બાબતમાં ગમે તેવાં વિધાનો કરવામાં આવે તોપણ તેનાથી પોતાનો બુદ્ધિભેદ થવા ન દે.

(૫) સ્વરાજ્ય અથવા જવાબદાર રાજ્યબંધારણ મેળવવાના હેતુ માટે સત્યાગ્રહ યોજવાનો હોય તો સત્યાગ્રહ યોજ્યા પહેલાં જ મહત્વના કેામી પ્રશ્નો વિષે સમજૂતી થઈ જવી જોઈએ. એવા પ્રશ્નો ઉત્પન્ન કરી વિરોધી ફૂટ પાડી શકે એવી પરિસ્થિતિ ન હોવી જોઈએ.

(૬) 'સત્યાગ્રહીની લાયકાત' વાળા પ્રકરણમાં જણાવેલી શરતો પૂરી ન પાડી શકનાર, પણ તેમાં વિશ્વાસ ધરાવનાર બોકો સત્યાગ્રહના તીવ્ર એટલે જોખમી કાર્યક્રમમાં ભળે નહિ, પણ તેઓ બહાર રહી પ્રજાના રચનાત્મક કાર્યક્રમોને સારી રીતે ચલાવે, અને તેની જવાબદારી ઉપાડી લે. પ્રજા તેમાં પૂરેપૂરો સહકાર આપે.

૨. સત્ય અને અહિંસા દ્વારા સ્વરાજ્ય મેળવવા માટે કોમી એકતા, અસ્પૃશ્યતાનિવારણ, વ્યાપક ખાદીપ્રચાર અને દારૂબંધી વિશે જે પ્રજામાં ભારે અહુમતી અને સત્યાગ્રહમાં રસ લેનારાઓમાં સંપૂર્ણ એકમત ન હોય તો સામુદાયિક સત્યાગ્રહ માટે અનુકૂળ પરિસ્થિતિ છે એમ ન કહેવાય. ત્યાં સુધી સાચું સ્વરાજ અશક્ય જ છે.

૩. સત્યાગ્રહની કોઈ પણ લડત પહેલાં કે લડત દરમિયાન વિરોધી તંત્ર કે અધિકારી માટે પ્રજામાં તિરસ્કારની લાગણી ન હોવી જોઈએ અને તેવી લાગણી ઉત્પન્ન થાય તેવી ભાષા ન વપરાવી જોઈએ. જે પ્રચારકોને તેમ કરતાં અટકાવી ન શકાય તો સત્યાગ્રહ માટે અનુકૂળ સ્થિતિ ન ગણાય.

૪. ગુપ્ત પ્રબંધ કર્યા વિના સત્યાગ્રહ ચાલુ રહેવામાં શંકા લાગતી હોય તો તે અનુકૂળ સ્થિતિ નથી.

૫. જ્યાં સુધી અનુકૂળ પરિસ્થિતિ ન હોય ત્યાં સુધી અતુર્વિધ રચનાત્મક કાર્યક્રમ તથા ખીજી લોકસેવાઓ કર્યા કરવી એ જ સ્વરાજ્યની સાધના છે. એવું ઘણાં વર્ષ કરવું પડે તોયે તેમાં ખોવાપણું નથી. એ પ્રગતિ જ છે. પાછળ પગલું નથી.

ખંડ પ મો : સ્વરાજ

૧

રામરાજ

૧. રામરાજ એ સ્વરાજનો આદર્શ છે. એનો અર્થ ધર્મનું રાજ, અથવા ન્યાય અને પ્રેમનું રાજ, અથવા અહિંસક સ્વરાજ અથવા પ્રજાનું સ્વરાજ.

*૨. પ્રજાનું સ્વરાજ એટલે પ્રત્યેક વ્યક્તિના સ્વરાજમાંથી ઉત્પન્ન થયેલું પ્રજાસત્તાક રાજ્ય. આવું રાજ્ય એ કેવળ પ્રત્યેક વ્યક્તિના શહેરી તરીકેના પોતાના ધર્મના પાલનમાંથી જ ઉત્પન્ન થાય છે.

૩. (ક) આ સ્વરાજમાં કોઈને પોતાના અધિકારનો ખ્યાલ સરખોય નથી હોતો. અધિકાર આવશ્યક હોય ત્યારે એની મેળે દોડી આવે છે. તેમાં લોકોએ પોતાના હક જાણવા-પણું નથી હોતું, પણ પોતાના ધર્મ જાણવા-પાળવાપણું અવશ્ય હોય છે. કારણકે કોઈ ફરજ એવી નથી કે જેને છેડે કંઈક હક ન હોય. અને ખરા હક કે અધિકાર એ કે જે કેવળ પાળેલા ધર્મમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે.

(ખ) વળી, જે સેવાધર્મ પાળે છે તેને જ શહેરીના ખરા હક મળે છે, ને તે જ તેને જીવી શકે છે.

* ક'ડિકા ૨ અને ૩, તા. ૧૯ માર્ચ ૧૯૩૯ના 'હરિજન-ખંડુ'માં આવેલા ગાંધીજીના લેખ પરથી લેમેરી છે.

(ગ) તેમજ, જે જૂઠું ન બોલવાનો (એટલે સત્યનો) ને મારપીટ ન કરવાનો (એટલે અહિંસાનો) ધર્મ પાળે છે તેને જે પ્રતિષ્ઠા મળે છે તે તેને ઘણા અધિકાર અપાવે છે. અને તેવા માણસ પોતાના અધિકારને પણ સેવા સારુ વાપરે છે, સ્વાર્થ સારુ કદી નહિ.

૪. રામરાજમાં એક બાળુ પર અઢળક સંપત્તિ અને બીજી બાળુ પર કરુણાજનક ભૂખમરો ન હોય; એમાં કોઈ ભૂખે મરતું ન હોય; એ રાજ્ય પશુબળ પર નબેહું ન હોય; પણ, એ બોકોની પ્રીતિ ઉપર અને તેમણે સમજપૂર્વક તથા વગર બીકે આપેલા સહકાર પર નભતું હોય.

૫. એમાં બહુમતી કે મોટી કોમ અલ્પમતી કે નાની કોમને દયાવતી ન હોય; પણ અલ્પમતી પણ બહુમતીના જેવી જ સ્વતંત્રતા ભોગવતી હોય, અને મોટી કોમ નાની કોમના હિતને સંભાળવાની પોતાની ફરજ સમજતી હોય.

૬. એ કરોડોનું અને કરોડોના સુખાર્થે ચાલતું રાજ્ય હોય. એના બંધારણમાં જેને મુખ્ય અધિકારીનું સ્થાન મળ્યું હોય, તે રાજ કહેવાતો હોય, અધ્યક્ષ કહેવાતો હોય કે બીજે કોઈ નામે ઓળખાતો હોય, તે પ્રજાનો સાચો સેવક હોવાથી તે સ્થાન ભોગવતો હોય. પ્રજાની પ્રીતિ પર તે ટકચો હોય, અને તેના કલ્યાણ માટે જ પ્રયત્ન કરતો હોય, તે પ્રજાને પૈસે મોજશોખ નહિ ઉડાવતો હોય, અને અધિકારબળે પ્રજાને રંજાડતો નહિ હોય, પણ રાજ કે તેના જેવો કહેવાતાં છતાં એ ફકીરની જેમ રહેતો હોય.

૭. રામરાજ એટલે ઓછામાં ઓછું રાજ્ય. એમાં બોકોનો ઘણોખરો કારભાર બોકો અંદર અંદર મળીને પોતાની

મેળે જ ચલાવી બેતા હોય. કાયદા ધડી ધડીને તેનું અમલદારો દ્વારા શિક્ષાના ભયથી પાલન કરાવવાનું એમાં લગભગ ન હોય. એમાં સુધારા કરવા માટે પ્રજા ધારાસભાઓ કે અમલદારોની વાટ જોઈને બેસી નહિ રહે. પરંતુ લોકોએ રૂઢ કરેલા સુધારાઓને અનુકૂળ થાય એવી રીતે કાયદા સુધારવા ધારાસભાઓ મથે અને વ્યવસ્થા કરવા અમલદારો મથે.

૮. એમાં ખેતીનો ધંધો ચડતીમાં હોય અને ખીજા સર્વે ધંધાઓ તેને આધારે નભે. અન્ન અને વસ્ત્રની બાબતમાં પ્રજા સ્વાધીન હોય અને ગાયબળદની સ્થિતિ પણ સમૃદ્ધ હોવાથી આદર્શ ગૌરક્ષા થતી હોય.

૯. એમાં સર્વે ધર્મો, સર્વે વર્ણો અને સર્વે વર્ગો સમાન ભાવે સલાહસંપત્તી રહેતા હોય અને ધાર્મિક ઝગડા કે હલકી સ્પર્ધા કે વિરોધી સ્વાર્થો જેવી વસ્તુ જ ન હોય.

૧૦. એમાં સ્ત્રીનો દરજ્જો પુરુષના જેવો જ હોવો જોઈએ.

૧૧. એમાં કોઈ માણસ સંપત્તિને લીધે કે આજ્ઞાસને લીધે નિરુદ્ધમી ન હોય; કોઈ મહેનત કરતાં છતાં ભૂખે મરનારું ન હોય; કોઈને ઉદ્યમને અભાવે દરજ્જાત આજ્ઞાસુ રહેવું પડતું ન હોય.

૧૨. એમાં ધરમાં લડાઈ ન હોય, તેમ પરરાજ્ય સાથેયે લડાઈ ન હોય. એમાં ખીજા દેશને લૂંટવાની, જીતવાની કે એના વેપારધંધા કે નીતિનો નાશ કરવાની રાજ્યનીતિનો અસ્વીકાર હોવો જોઈએ. એ ખીજા પ્રજાઓ સાથે મિત્રભાવ રાખીને રહું હોય.

૧૩. આથી રામરાજમાં લશ્કરી ખર્ચ ઓછામાં ઓછો હોવો જોઈએ.

૧૪. એની પ્રજા કેવળ લાખીવાંચી શકનારી નહિ પણ સાચા અર્થમાં કેળવણી પામેલી હોય; એટલે કે એને મુક્તિ આપનારી અને મુક્તિમાં ટકાવી રાખનારી કેળવણી એને મળતી હોવી જોઈએ.

૧૫. એ એક જ દેશ કે પ્રજા માટેના ઉત્તમ રાજ્યનો આદર્શ નથી, પણ આખા જગત માટેનો આદર્શ છે. જો એક જગ્યાએ એ સિદ્ધ થાય તો એનો ચેપ આખા જગતને લાગવો જોઈએ.

૧૬. એ સ્થિતિ આવે ત્યારે રાજ્ય રાજ્ય વચ્ચે ઝઘડાનું કારણ જ ન રહે. અર્થાત્, યુદ્ધ જેવી વસ્તુ જ ન રહી શકે. બધા મતભેદ, વિરોધ, ઝઘડા અહિંસક માર્ગે જ પડે.

૨

તંત્રસુધારણા અને બંધારણસુધારણા

૧. તંત્રની સુધારણા અને બંધારણની સુધારણાના પ્રશ્ન એક જ નથી.

૨. તંત્રની સુધારણા એટલે સત્તાનો ઉપયોગ કરનારા અમલદારોની પ્રજા સાથે વ્યવહાર કરવાની એકંદર મનોવૃત્તિમાં સુધારણા.

૩. બંધારણની સુધારણામાં કાયદાઓ ઘડવા માટે અને રાજ્યનાં જુદાં જુદાં ખાતાંઓ ઉપર દેખરેખ રાખવા માટે

તથા તેની નીતિ ઠરાવવા માટે કેટલા માણસો ભેગા થવા જોઈએ, તેઓ કેવી રીતે નિભાવા જોઈએ, તેઓએ કયાં ખેતીને કેવી રીતે ચર્ચા કરવી જોઈએ વગેરે બાબતોનો વિચાર કરવામાં આવે છે.

૪. હાલ હાલમાં રાજ્યધારણનાં પ્રશ્નને યોગ્ય કરતાં વધારે મહત્ત્વ આપવામાં આવે છે. આથી ખરા મુદ્દા ભુલાર્થ જઈ રાજ્યના બાહ્ય રૂપ-રંગના વિચારમાં આપણે ગૂંચવાઈ જઈએ છીએ.

૫. રાજ્યધારણની ઝીણવટો તથા એની જુદી જુદી યોજનામાં રહેલા સૂક્ષ્મ ભેદો અને તેમનું મહત્ત્વ સમજવાની દેશના કરોડો લોકો પાસે આશા રાખી શકાય નહિ. આથી તેઓ આ વિષયોમાં જાતે વિચાર કરવાનો રસ લઈ શકે નહિ.

૬. દેશના કરોડો અભણ ગામડિયાઓને પોતાના દેશનું રાજ્યધારણ રાજસત્તાક કહેવાય છે કે પ્રજાસત્તાક, સામ્રાજ્યનું અંગ કહેવાય છે કે સ્વતંત્ર, એ છ હજાર પ્રતિનિધિઓ દ્વારા ચાલે છે કે છસો પ્રતિનિધિઓ દ્વારા, એમાં હિંદુઓ વધારે છે કે મુસલમાનો, એવી એવી બાબતોનું મહત્ત્વ સમજાવું કઠણ છે, અને એની ચર્ચામાં એમને ઉતારવાથી બહુ લાભ પણ જણાતો નથી.

૭. એમને માટે તો મહત્ત્વનો પ્રશ્ન એ છે, કે એમના ગામમાં રહેનારો મુખી, પોલીસપટેલ કે તલાટી, એમની પાસે સત્તાનો દોર ચલાવતો, ડરાવતો અને લાંચો માગતો આવે છે, કે એમનો મિત્ર, સલાહકાર અને મંકટનો સાથી બની રહે છે; એ પોતાને ફાવે તેમ પ્રજાને હાંકવાને નિમાયેલો, નાનો કે મોટો ઉપરી માને છે કે પ્રજાનો સેવક માને છે ?

૮. વળી, પ્રજાને માટે મહત્વનો પ્રશ્ન તો એ છે કે એની ઉપર કરનો બોજો બારે છે કે હલકો છે, એ કર એની પાસે કેવી રીતે, કયા રૂપમાં અને કયે વખતે વસૂલ કરવામાં આવે છે, અને એ કરોનો ઉપયોગ કયાં કામોમાં થાય છે ?

૯. આવી જાતની સુધારણા રાજ્યધારણને અમુક પદ્ધતિનું ધડવાથી જ નથી થતી; પણ, જેની પાસે અમલ કરવાનું કામ આવે, તેમનામાં પોષાયેલી ધર્મબુદ્ધિથી, અને પોતાનો મત અસરકારક કરવા માટે પ્રજામાં રહેલી પુરુષાર્થ કરવાની શક્તિથી થાય છે. રાજ્યધારણનું બાહ્ય સ્વરૂપ ગમે તે પ્રકારનું હોય, જે અમલદાર ધર્મબુદ્ધિવાળા પ્રજાસેવક હોય, અને પ્રજા પુરુષાર્થી હોય તો ત્યાં રાજ્ય તરફથી લાંબા વખત સુધી અન્યાય, જુલમ વગેરે થઈ શકેશે નહિ.

૩

કોમી ઐક્ય

૧. જ્યાં સુધી દેશની જુદી જુદી કોમોમાં એકતા — સંપ — લાવી શકાય નહિ ત્યાં સુધી સ્વરાજ્ય મેળવવું અને ટકાવવું અશક્ય છે.

૨. એ એકતા સિદ્ધ કરવા માટે બધી કોમો વચ્ચે છૂટથી રોટીમેટીવ્યવહાર થવો જ જોઈએ, અથવા એમના જુદા જુદા ધર્મો અને સંસ્કૃતિઓ વચ્ચેના ભેદો નીકળી જવા જોઈએ, અને કોઈ એક જ ધર્મની અથવા કોઈ પણ ધર્મની

આધાર ન રાખનારી સંસ્કૃતિ નિર્માણ થવી જોઈએ, એ આવશ્યક નથી. એ ઇષ્ટ પણ નથી. દરેક કોમે પોતપોતાની વિશિષ્ટતા જાળવીને એકતા આણવી જોઈએ.

૩. પણ એ એકતા સિદ્ધ કરવા માટે મોટી કોમોએ નાની કોમોને અભય આપવું ઘટે છે. ન્યાય અને સાર્વજનિક હિતને વિરોધી ન હોય તો એમને પોતાનાં ધર્મ, ભાષા, સાહિત્ય, કોમી કાયદા, રીતરિવાજો, કેળવણી, અર્થપ્રાપ્તિની તકો વગેરે બાબતોમાં—ખમવું પડવાનું નથી, એ રીતનું મોટી કોમોનું વલણ અને બિરદ રહેશે, એવી મોટી કોમોએ નાની કોમોને ખાતરી કરાવી દેવી જોઈએ.

૪. જો મોટી કોમને નાની કોમનો ડર લાગે એવી સ્થિતિ હોય, તો તે બેમાંથી એક સ્થિતિને સૂચવે છે : (૧) કાં તો મોટી કોમના જીવનમાં સડો પેડો હોય અને તે કાયર બની હોય, અને નાની કોમમાં પશુબળનો મદ હોય : (એ પશુબળ રાજસત્તાથી હોય કે સ્વતંત્રપણે હોય;) અથવા (૨) મોટી કોમને હાથે કાઈ ચાલુ અન્યાય થયા કરતો હોય, અને નાની કોમમાં નિરાશાથી ઉત્પન્ન થનારી મરણિયા વૃત્તિ આવી હોય. બન્નેનો ઉપાય એક જ છે : મોટી કોમે સત્યાગ્રહના સિદ્ધાન્તો જીવનમાં ઉતારવા. પોતાના અન્યાયને સત્યાગ્રહી થઈ ગમે તે ભોગે દૂર કરે, અને નાની કોમના પશુબળને પોતાની કાયરતા કાઢી નાંખી સત્યાગ્રહથી જીતે.

૫. કોમ કોમ વચ્ચે ઝઘડા ફાટી નીકળે ત્યારે સરકારની કે કાયદાની મદદ માગવી એ પ્રજાને નિર્વીર્ય કરાવનારી વસ્તુ છે. એ કોમો એકબીજાનાં બોહી રેડી બે

અને ધરાઈ જાય એટલે શાંત થઈ જાય, પણ એકબીજાની સામે ફરિયાદો કરવા દોડે નહિ — એ આદર્શ સ્થિતિ નથી, છતાં પરદેશી સરકારની કે ભાડૂતી માણસોની મદદથી ‘શાંતિ’ સચવાય તે કરતાં તે ઓછી દુઃખરૂપ છે.

૬. જ્યાં સુધી નાની કામોના મનમાં મોટી કામોની દાનત વિષે શંકા છે ત્યાં ‘સુધી મોટી કામે નાની કામને જામીનગીરી આપવી એ જ એમને વશ કરી લેવાનો સારામાં સારો ઉપાય છે. જામીનગીરી આપવી એટલે જે શરતોના સ્વીકારથી એમને નિર્ભયતા લાગે, તે શરતોનો જેટલો વધારેમાં વધારે સ્વીકાર થઈ શકે એમ હોય તેટલો કરવો.

૭. અલબત્ત, આ નિયમ જ્યાં નાની કામ મોટી કામ કરતાં ઓછી પ્રગતિ પામેલી હોય તેને જ લાગુ કરાય. જ્યાં નાની કામ જ વધારે સમૃદ્ધ અને બળવાન હોય, ત્યાં નાની કામથી મોટી કામ કરતાં વધારે કે ખાસ અધિકાર ભોગવવાની માગણી ન કરી શકાય.

૮. નાની કામ પાસે વધારે અધિકાર, ધન, વિદ્યા, અનુભવ વગેરેનું બળ હોય અને તેથી મોટી કામને એના તરફથી ભય લાગ્યા કરતો હોય તો તેનો ધર્મ છે કે એ શુદ્ધ દાનતથી મોટી કામના હિતાર્થે પોતાની શક્તિનો ઉપયોગ કરે. સર્વે જાતની શક્તિઓ ખીજના કલ્યાણ માટે વપરાય તો જ એ પોષવા યોગ્ય ગણાય. એનો દુરુપયોગ થાય તો એ વિનાશને યોગ્ય થાય અને મોડીવહેલી એ નાશ પામે જ.

૯. સાર્વજનિક જાહેર સંસ્થાઓમાં નોકરો, હોદ્દેદારો વગેરેની નિમજ્જકમાં કામી તત્ત્વ દાખલ કરવું એ તે તે ખાતાંઓની કુશળતાનો નાશ કરવાનો માર્ગ છે. એ માટે

તો ન્યાત, જાત, ધર્મ વગેરે કશાનો વિચાર ન કરતાં જે કામ કરવાનું છે તેને માટેની લાયકાત એ જ નિમજૂકનું ધોરણ હોવું જોઈએ.

૧૦. આ સિદ્ધાંતો હિંદુ-મુસલમાન-શીખ વગેરે મોટીનાની કેમોને જેમ લાગુ પડે, તેમ ધનિક-ગરીબ, જમીનદારખેડૂત, માલિક-નોકર, બ્રાહ્મણ-બ્રાહ્મણેતર વગેરે જાતના મોટાનાના વર્ગો વચ્ચે જાળવવાના સંબંધમાં પણ લાગુ પડે છે.

૪

બ્રિટિશ સાથે સંબંધ

૧. બ્રિટિશ રાજ્ય સાથે હિંદુસ્તાનનો સંબંધ કેવા પ્રકારનો હોવો જોઈએ એ ઠરાવવાનો અધિકાર હિંદુસ્તાનની પ્રજાનો છે. એ અધિકાર ન હોય ત્યાં સુધી સ્વરાજ મળ્યું એમ ન કહેવાય.

૨. એવા અધિકારપૂર્વક બ્રિટિશ સામ્રાજ્ય સાથે હિંદુસ્તાનનો સંબંધ ચાલુ રહે તો તેથી પૂર્ણ સ્વરાજ્યમાં ન્યૂનતા આવી એમ ન ગણાય. કારણ, એ સ્થિતિમાં હિંદુસ્તાન બ્રિટિશ સામ્રાજ્યની સાથે સમાન આધિકાર ભોગવતું હશે, એટલે કે એની વિશાળતા અને મહત્તાના પ્રમાણમાં એ સામ્રાજ્યનાં બીજાં અંગો પર પોતાનો પ્રભાવ પાડતું હશે.

૩. આ પ્રમાણે જો હિંદુસ્તાન અને બ્રિટિશ સામ્રાજ્ય વચ્ચે સંબંધ થાય, અને તેમાં જો હિંદુસ્તાનની નીતિ સત્ય અને અહિંસાને જાળવનારી રહે, તો બ્રિટિશ સામ્રાજ્ય આજની જેમ જગતને ભય દેનારું ન રહે પણ સર્વે પ્રજાઓને અભય આપનારું થઈ શકે.

૪. પણ આ સ્થિતિ આવતાં પહેલાં હિંદુસ્તાનને લાંબો પંથ કાપવાનો છે. એણે પોતાની શક્તિને અને પોતાની સંસ્કૃતિને પિછાણી, તેને વક્ષાદાર રહી, તે વિષેની પોતાની સાધના પૂરી કરવી જોઈએ. એ નિર્જાણતા અને કાયરતાનો આશ્રય લે ત્યાં સુધી એ અસંભવનીય છે.

૫. બ્રિટિશ સામ્રાજ્ય એ આસુરી તંત્ર છે અને તેનો નાશ થવો ઘટે છે એ વાત સાચી છે. પણ બ્રિટિશ સામ્રાજ્ય અને બ્રિટિશ પ્રજા એક નથી. બ્રિટિશ પ્રજા એ જગતની અથવા યુરોપની બીજી પ્રજાઓ કરતાં વધારે દુષ્ટ કે ઓછી ગુણવાન નથી. એ પ્રજામાં માન આપવા અને અનુકરણ કરવા લાયક અનેક સદ્ગુણો છે, અને આજના વિષમ સંબંધને લીધે એની આપણે કદર ન કરી શકીએ તો તે દુર્ભાગ્ય ગણાય.

૬. સ્વરાજ્યમાં હિંદુસ્તાનમાં રહેતા અંગ્રેજો બીજી લઘુ કોમોની માફક રહી શકે. તેઓ હિંદુસ્તાનની બીજી કોમોની જેમ હિંદી બની દેશની સેવામાં પોતાનો ફાળો આપી શકે, અને છેલ્લા પ્રકરણમાં જણાવેલા સિદ્ધાંતો મુજબ દેશની બીજી કોમો અને એમની વચ્ચેનો સંબંધ હોય. પણ જો તે પરદેશી બનીને જ રહેવાનું પસંદ કરે, તો હિંદુસ્તાનને અનુકૂળ થાય એવી શરતે જ તેઓ હિંદુસ્તાનની નોકરી કરી શકે.

૫

દેશી રાજ્યો

૧. દેશી રાજ્યો આજે પોતાને બળે નભતાં નથી. પણ બ્રિટિશ રાજ્યને બળે નભે છે. બ્રિટિશ રાજ્ય ન રહે તો તેમની હસ્તી પણ ન રહે એવી એમને ધારતી લાગે છે. આથી, બ્રિટિશ રાજ્યને નભાવી રાખવા અને તેના પ્રત્યે બ્રિટિશ રાજ્યની પ્રજા કરતાંયે વધારે વફાદારી દેખાડવા તેઓ મથે છે.

૨. પણ એ વધારે વફાદારી વધારે ગુલામી દશાનું ચિહ્ન છે. એની પાછળ શુદ્ધ ભક્તિ નથી, પણ ભૂલભરેલો અને મેલો સ્વાર્થ છે.

૩. આથી દેશી રાજ્યોની પ્રજાની સ્થિતિ એવડી ગુલામીની છે. જેમ ગુલામીની પ્રથામાં ગુલામોનો મુકાદમ માલિક કરતાંયે વધારે કઠોરતા દાખવે તેમ દેશી રાજ્યો પોતાની પ્રજા પ્રત્યે વધારે કઠોરતા દાખવે તો નવાઈ ન ગણાય.

૪. આનો ઉપાય બ્રિટિશ હિંદે પહેલાં સ્વરાજ્ય મેળવવું એ જ છે. જ્યાં સુધી બ્રિટિશ હિંદની પ્રજા સ્વતંત્ર થાય નહિ, ત્યાં સુધી દેશી રાજ્યની પ્રજાઓનાં સંકટો દૂર કરવાની તેનામાં શક્તિ નહિ આવે. પોતાના પુરુષાર્થથી સ્વતંત્ર થવાથી બ્રિટિશ હિંદની પ્રજામાં જે શક્તિ પ્રગટશે તે દેશી

રાજ્યોની આંખ ઉઘાડશે. તે વખતે દેશી રાજ્યો જોશે કે બ્રિટિશ બંદૂકના બળે પોતાની પ્રજાને દાબેલી રાખી થોડી સત્તા કે મોજમજ ભોગવવા કરતાં નિષ્ઠાથી પ્રજાની સેવા બળવી, તેમનાં સુખદુઃખ અને ગરીબાઈમાં ભાગ લઈ, પ્રીતિથી તેમનાં હૃદય પર સત્તા જમાવવામાં એમનું પોતાનુંથે વધારે શ્રેય રહેલું છે.

૫. જે દેશી રાજ્યોની એ રીતે આંખ ખૂલી જશે, તે જાતે જ પોતાના રાજ્યમાં સુધારા કરવા મંડી જશે. જે એટલા જડ હશે કે તે વખતેયે ચેતશે નહિ તેમનાં રાજ્ય નહિ જ નભી શકે—એમાં કહેવાપણું ન હોય. પણ એવા જડ રાજ્યો પણ આજના જેવો સ્વચ્છંદ તો નહિ જ કરી શકે. કારણ કે સ્વતંત્ર થયેલા બ્રિટિશ હિંદનો તથા સુધરેલાં રાજ્યોનો એકત્ર પ્રજામત એટલો બળવાન બન્યો હશે કે દુષ્ટનેયે પોતાની દુષ્ટતાનો મંચમ કર્યા વિના નહિ ચાલે.

૬. પુરુષાર્થી અને સ્વતંત્ર પ્રજાના કેળવાયેલા લોકમતમાં કેટલું બધું બળ રહેલું છે—તે સામાજિક વ્યવહારોમાં આપણને તેનો અનુભવ છતાં, આજે આપણે ભૂલી ગયા છીએ. પશુબળ પર નભનારી સત્તાઓ પણ પ્રજામતનું વહેણ જબરું ન હોય ત્યાં સુધી જ પોતાના પશુબળનો આધાર લઈ શકે છે. એ વહેણ જબરું હોય ત્યાં મોટામાં મોટી સલ્તનતનેયે નમ્યા વિના ચાલતું નથી.

૭. એ પ્રજામત કેટલો બળવાન છે એ દેખાડનારું અને કદી પરાજય ન જોનારું શસ્ત્ર એક જ છે, અને તે સત્યાગ્રહનું. પોતાના મત માટે મરી પીટનાર પ્રજાની આગળ ભલભલા મુકુટધારીને પણ નમ્યે જ છૂટકો.

૬

દેશની રક્ષા

૧. સ્વરાજ્યમાં દેશની રક્ષા કરવાનું હિંદુસ્તાનમાં બળ નહિ હોય એ માન્યતા જૂલભરેલી છે.

૨. અહિંસાધર્મને સમજીને તેનું બરાબર પાલન કરનારી પ્રજાને દેશરક્ષાનાં સાધનો, જેવાં કે તોપ, બંદૂક, લશ્કરી વહાણો વગેરેની જરૂર જ ન પડે. પણ એ સ્થિતિ આજે તો કલ્પનામાં જ રહેલી ગણાય.

૩. છતાં, સ્વતંત્ર બનેલા અને પરરાજ્યો સાથે સલાહ-સંપત્તી રહેનારા, તથા તેમનાં નિર્વાહનાં સાધનો પર આક્રમણ ન કરવાની નીતિને પાળનારા હિંદુસ્તાનને આજનાં જેવાં અને આજના જેટલાં લશ્કરી સાધનો અને સૈન્યની જરૂર નહિ જ પડે.

૪. સ્વરાજ્યમાં મર્યાદા અને બંધનો નીચે પ્રજાના દરેક યોગ્ય માણસને હથિયાર રાખવાનો પરવાનો હશે. બીજાનાં આક્રમણોની ધારતીમાં જ એનો કારભાર ચાલતો નહિ હોય. આથી અણુધાર્થી આક્રમણ કે પરિસ્થિતિના પહેલા હુમલાને

પહોંચી વળવા નેટલી એણે સૈન્ય અને સાધનોની તૈયારી રાખી હશે, અને પછી જરૂર જ પડે તો દેશને ઝપાટાબંધ સળંગ કરવાની આશા રાખશે.

૫. દેશનો ધણોખરો કારભાર કાયદાની અને અમલદારોની વાટ જોયા વિના લોકો પોતાની મેળે જ સાવધાન થઈ કરે એવી રીતે પ્રજાને કેળવવાનો આપણે પ્રયત્ન કરીએ અને તેમાં ફાવીએ, તો તે સ્થિતિમાં, જેમના જીવનનો મુખ્ય ધંધો જ પ્રજાની સેવા અને પ્રજાને પોતાનું અલિદાન કરવાનો હોય, એવા સ્વયંસેવકોનાં અનેક મંડળો દેશમાં હશે. એ કેવળ લડી જાણનારો જ વર્ગ નહિ હોય, પણ પ્રજાને કેળવનારો અને તેમનાં વ્યવસ્થા, વ્યવહાર અને સુખાકારી જાળવનારો વર્ગ હશે. દેશની આપત્તિમાં પહેલો ફટકો તેઓ ઝીલશે.

૬. દેશના લશ્કરનો પ્રજાને પોતાને જ ભય રાખવો પડે અને તેમની જ ઉપર લશ્કરી માણસોની બંદૂકો છૂટે — એ સ્થિતિ જે સ્વરાજ્યમાં હોય તો તે સ્વરાજ્ય અથવા રામરાજ્ય નહિ હોય, પણ સેતાનરાજ્ય હશે. સત્યાગ્રહીનો ધર્મ તે રાજ્યનોયે વિરોધ કરવાનો જ રહેશે.

૭. દેશનો સિપાઈ પ્રજાનો મિત્ર, પ્રજાની આપત્તિમાં તેને માટે પ્રાણ પાથરનારો હોય તો તે ક્ષત્રિય છે. એ જિવડાવનારો, અને શરીરના કે શસ્ત્રના બળથી પ્રજાને પીડનારો થાય તો એ લૂંટારો છે. જે રાજ્ય તરફથી એને આશ્રય મળતો હોય તો એ લૂંટારાનું રાજ્ય છે.

ખંડ ૬ હોઃ વાણિજ્ય

૧

પશ્ચિમનું અર્થશાસ્ત્ર

૧. પશ્ચિમનું અર્થશાસ્ત્ર ખોટાં દષ્ટિબિંદુઓ ઉપર રચાયેલું હોવાથી એ અર્થશાસ્ત્ર નહિ પણ અનર્થશાસ્ત્ર બન્યું છે.

૨. એ ખોટાં દષ્ટિબિંદુઓ નીચે મુજબ છે:

(૧) એણે ભોગોની વિવિધતા અને વિશેષતાને સંસ્કૃતિના પ્રાણ માન્યો છે.

(૨) એ સર્વ દેશોને અને સર્વ કાળમાં લાગુ પડનારા અચળ સિદ્ધાંતોને તારવવાનો દાવો કરે છે; પણ, હકીકતે, એ યુરોપના નાના, ઠંડા અને ખેતી માટે ઓછી અનુકૂળતાવાળા દેશોમાં ઘીય વસ્તીવાળા છતાં મુઠ્ઠીભર પ્રજાઓની, અથવા બહુ જ ઓછી વસ્તીવાળા ફળદ્રુપ ખેતી ખેડેલી પરિસ્થિતિના અનુભવમાંથી જ નિર્માણ થયેલું છે.

(૩) પુસ્તકોમાં નિષેધ કર્યો હોય છતાં યોજનામાં અને વ્યવહારમાં એ (ક) વ્યક્તિના, વર્ગના, કે બહુ બહુ તો પોતાના જ નાનકડા દેશના અર્થલાભને પ્રધાનપદ આપવાની અને

તેના હિતને પોષનારી નીતિ તે જ અર્થશાસ્ત્રના અચળ શાસ્ત્રીય સિદ્ધાંત છે એમ માનવા અને મનાવવાની, તથા (જ) કામતી ધાતુઓને હદ કરતાં વધારે પ્રાધાન્ય આપવાની જૂની ધરડમાંથી મુક્ત થયું નથી.

(૪) એના વિચારમાં અર્થ અને નીતિધર્મ વચ્ચે છૂટાછેડા કરેલા હોવાથી અર્થ કરતાં વધારે મહત્ત્વના જીવનના વિષયોને ગૌણ કરી નાખવાની ટેવ એણે પ્રજાઓમાં પોષી છે.

૩. આને પરિણામે :

(૧) એ અર્થશાસ્ત્ર યંત્રોનું, શહેરોનું, તથા (ખેતીની અપેક્ષાએ) ઉદ્યોગોનું અંધપૂજક અન્યું છે.

(૨) એણે પ્રજાના જુદા જુદા વર્ગો વચ્ચે અને જુદા જુદા દેશો વચ્ચે સમન્વય સિદ્ધ કરવાને બદલે વિરોધ નિર્માણ કર્યો છે અને સર્વોદયને બદલે થોડા ક્ષોડાનો થોડા કાળ માટે જ લાભ સિદ્ધ કર્યો છે.

(૩) એ પછાત ગણાતા દેશોમાં આર્થિક લૂંટ ચલાવી તથા ત્યાંની પ્રજાઓને વ્યસનોમાં નાખી, તેમ જ તેમનો નૈતિક અધઃપાત કરી સમૃદ્ધિનો માર્ગ શોધે છે.

(૪) એ અર્થશાસ્ત્રને વરેલી પ્રજાઓ પશુબળ પર જ નભે છે.

(૫) શાસ્ત્રીય સિદ્ધાંતોને નામે એણે પોષેલા વહેંચે કહેવાતા ધાર્મિક કે ભૂતાદિકના વહેંચે કરતાં ઓછા બળવાન નથી.

૨

ભારતીય અર્થશાસ્ત્ર

૧. બીજી બાજતો બાળુએ મૂકાએ તોયે, હિંદુસ્તાન બહુ વિશાળ દેશ છે, એની આબોહવા વિવિધ પ્રકારની છે, એની જમીન વિવિધ પ્રકારની હોવા ઉપરાંત હજારો વર્ષના વપરાશથી તેમ જ પ્રજાની ગરીબાઈથી એની ક્ષણરૂપતા ઘટી ગઈ છે, એની પ્રજા કુલ માનવપ્રજાના પાંચમા ભાગ જેટલી છે, તે નાનાં નાનાં ગામડાંઓમાં વહેંચાયેલી છે, એમાં ધર્મની, સંસ્કૃતિની, સ્વભાવની તથા રીતરિવાજોની એવી અનેક પ્રકારની વિવિધતા છે — એટલાં સ્થૂલ કારણો પણ ભારતીય અર્થશાસ્ત્રનો વિચાર પશ્ચિમની ઘરડમાંથી મુક્ત થઈને કરવો જોઈએ, એ બતાવવા માટે પૂરતાં છે.

૨. ભારતીય અર્થશાસ્ત્રના વિશેષ મુદ્દાઓ નીચે મુજબ ગણાવી શકાય :

- (૧) એ ગામડાંઓની દૃષ્ટિએ વિચારાયું હોય.
- (૨) એમાં ખેતી અને ઉદ્યોગ વચ્ચે નિકટનું જોડાણ હોય; અને સામાન્ય રીતે એક જ છાપરા નીચે રહી શકતાં હોય.

(૩) વિવિધ ધર્મો, સંસ્કારો અને સ્વભાવવાળા લોકો તેમ જ વર્ગો વચ્ચે હિતવિરોધ, ક્લેશ અને અઘટિત હરીફાઈ નિર્માણ ન થાય એ રીતે એ અર્થશાસ્ત્ર વિચારાયું હોય.

(૪) આથી, એ નીતિધર્મને દરેક પગલે નજર આગળ રાખી સર્વોદય સિદ્ધ કરવા પ્રયત્ન કરે.

૩

ગ્રામદષ્ટિ

૧. હિંદુસ્તાન ગામડાંઓમાં વસે છે એમ વારંવાર કહેવાયું છે, પણ હિંદુસ્તાનની સંપત્તિ સંબંધી હાલની ઘણી-ખરી યોજનાઓ ગામડાંઓના હિતની દૃષ્ટિએ રચાઈ નથી, પણ શહેરો અને પરદેશોના હિતની દૃષ્ટિએ જ રચાઈ છે.

૨. પરિણામે ગામડાંઓનું કાચું ધન શહેરોમાં ઠલવાય છે અને શહેરો મારફતે પરદેશમાં જાય છે, તથા શહેરો અને પરદેશોમાં બનેલો પાકો માલ ગામડાંઓને પૂરો પાડવાની પેરવી થાય છે. આને લીધે, ઘણું કાચું ધન વેચવાથી મળેલો થોડો પૈસો પાછો થોડોક પાકો માલ લેવામાં ખર્ચાઈ જાય છે, અને ગામડિયો જેવો ને તેવો ખાલી થઈને રહે છે.

૩. વળી, ધણુંક જીવનનાં સાધનો જે ગામડાંનાં ખેતરો અને જંગલોમાંથી લગભગ મફત મળી શકે છે, અને જેને ભેગાં કરી બોકોને પૂરાં પાડવાથી ગરીબ વર્ગનું સહેજે ગુજરાન થઈ શકે છે, તેવાં સાધનોને બદલે શહેરો અને પરદેશોમાં બનેલો સહેજસાજ સગવડ દેખાડનારો, પણ ધણુંખરું દેખાવડાપણુને લીધે જ આવશ્યક અને સારો લાગનારો માલ વાપરવાની ફેશન વધવાથી ગામડાંના ધણા ઉદ્યોગો અને મજૂરીના ધંધાઓ નાશ પામ્યા છે અને પામતા જાય છે.

૪. આવો ઘણો આકર્ષક માલ તો આરોગ્ય અને સ્વચ્છતાની દૃષ્ટિએ હાનિકર અને ગંદો પણ હોય છે, અને ખર્ચાળ તો હોય છે જ; એથી પ્રજાને નકામી અને ખર્ચાળ ટેવો જ પડે છે. દા. ત. દાતણને બદલે જાતજાતનાં દંત-મંજન, પેસ્ટ, ટૂથ બ્રશ; ગોળ અથવા ગામડી ખાંડને બદલે મિલની ઘોળી સાકરકણી; લાકડાના દોરી કે પાટીથી બરેલા ખાટલાને બદલે લોખંડના પાઈપના કે સળિયાના ખાટલા; નળિયાંને બદલે પતરાં; કાથી, ભીંડી વગેરેની દોરીને બદલે તાર તથા તારનાં દોરડાં; ગામડી સાદડીઓને બદલે ચીની અને જપાની સાદડીઓ; ગામડાંનાં વાંસનાં કે ઘાસનાં સૂપડાં, ટોપલાં વગેરેને બદલે પતરાંનાં સૂપડાં, ધમેલાં, ડબ્બા વગેરે; ગામડાંના જુહાર કે કંસારાની બનાવેલી સાંકળો, કડીઓ, મિઝગરાં, હાથા વગેરેને બદલે ચંત્રથી બનેલી તારની કે પતરાંની એવી જ તકલાદી પણ આકર્ષક વસ્તુઓ; ગામડાંના સોનીએ ઘડેલાં ઘરેણાંને બદલે શહેરોમાં ચંત્રથી છાપેલાં ઘરેણાં; ગામડાંની સ્ત્રીઓએ ગૂંથેલા પંખા, બરેલાં

આસનો, જાજમો, શાલ વગેરેને બદલે જાપાની કાગળના પંખા, મિલમાં યાંત્રિક રીતે થયેલાં ભરતકામનાં આસન, શાલ વગેરે; ચરીઠાં, ચિકાકાઈ વગેરે કુદરતી વસ્તુઓને બદલે સુગંધી સાબુઓ; બરુને બદલે જાતજાતની ફાઉન્ટેનપેનો અને હોલ્ડરપેનો; તેને પરિણામે ગામડાંની શાહીને બદલે રાસાયનિક શાહીઓ; ગામડાંના કાગળને બદલે ચંત્રના કાગળો; ધરગથુ તાજા કાઢા કે વસાણાંને બદલે તૈયાર દવાઓની બાટલીઓ, મસાલા વગેરે વગેરે.

૫. આ બંધી વસ્તુઓ ગામડાંની વસ્તુઓ કરતાં વધારે સસ્તી પડે છે એમ કાંઈ નથી. પણ વસ્તુઓની મોહકતા અને ધનવાન પણ અવિચારી લોકોએ પાડેલી ફેશનનું અંધપણે અનુકરણ કરવામાં મનાયેલી સભ્યતાને લીધે તથા પ્રજામાં ધર કરી બેઠેલાં આણસ અને જડતાને લીધે આર્થિક સ્થિતિને ન પાલવતાં છતાંયે એ વસ્તુઓ ખરીદાય છે.

૬. વળી અવિચારી ચંત્રવાદે પણ ગામડાંઓને નિર્ધન કરવામાં મોટો ભાગ લીધો છે: જેમ કે, કપાસ લોઢવાનાં, લોટ દળવાનાં, ડાંગર ખાંડવાનાં, તેલ પીલવાનાં કારખાનાં, મોટરગાડાં, ‘બસ’ વગેરે.

૭. એ ઉપરાંત વચલા વેપારીઓની ટૂંકી અને તાત્કાલિક મોટો લાભ લેવાની સ્વાર્થદષ્ટિએ ઘણો ગામડિયા માલ, પરદેશી અને યાંત્રિક માલ કરતાં પડતરમાં મોંઘો ન હોવા છતાં ખરીદનારને માટે મોંઘો કરી મૂક્યો છે. આથી, જે બજાર સહેજે ગામડાંના હાથમાં રહી શકે એમ છે, તે પણ કારખાનાવાળા અને પરદેશીઓના હાથમાં ગયો છે.

૮. ન્યારે અર્થશાસ્ત્રમાં અને જીવનમાં ગામડાંની દૃષ્ટિ દાખલ થશે, ત્યારે ગામડાંઓમાં બનેલી વસ્તુઓનો વધારેમાં વધારે ઉપયોગ કરવા તરફ પ્રજાનું મન વળશે; પોતાનાં જીવનની આવશ્યક વસ્તુઓ ગામડાંઓમાં તૈયાર કરાવવા પ્રજાનું વલણ થશે; તેને લીધે ગામડાંની કળા અને ઓળરોને સુધારવા, ગામડાંની પ્રજાને કેળવવા, ગામડાંનાં જંગલ અને ખેતરોની નીપજની તથા ઉપયોગ કરવાના જ્ઞાનને અભાવે ગામડાંમાં નકામાં જતાં સંપત્તિનાં અનેક કુદરતી સાધનોની શોધખોળ કરવા પ્રજાની પ્રવૃત્તિ થશે.

૯. આજે સંપત્તિ ગામડાંઓ દ્વારા શહેરોમાં થઈ છેવટે પરદેશમાં ચાલી જાય છે. એ વહેણને પલટાવી દેવાની જરૂર છે. જેથી, ગામડાંની સંપત્તિ ગામડાંમાં જ રહે અને ગામડાં સ્વાવલંબી બને એટલું જ નહિ, પણ શહેરીઓને આવશ્યક એવો ઘણો માલ ગામડાંઓ તેમને પૂરો પાડે.

૪

ધનેચ્છા

૧. મનુષ્યોનો મોટો ભાગ આર્થિક સ્થિતિમાં અને સુખસગવડોમાં કાંઈક સુધારોવધારો કરવા ઇચ્છે છે એમ ભલે સામાન્યપણે કહેવામાં આવે; પણ માણસોની ધન કે સુખની ઇચ્છાને મર્યાદા જ નથી હોતી અને બધા જ લક્ષ્યાધિપતિ, જમીનદાર કે રાજા થવા અથવા વાડીખંગલાઓમાં રહેવા તલસતા હોય છે એમ સામાન્યપણે કહેવું અને ઠસાવવું, એ સાધારણ માણસોને ન સમજનારું, એમને માટે હલકો અભિપ્રાય બાંધનારું અને એમની આગળ હલકો આદર્શ રજૂ કરનારું વિધાન છે.

૨. પ્રજાનો મોટો ભાગ ધનને ઠોકરેય મારતો નથી તેમ તેની અપાર તૃષ્ણાએ રાખતો નથી. વર્ષને અંતે તેઓ એ પૈસા ભેગા થયેલા જોવા ઇચ્છે છે ખરા. પણ એ મંદવાડ-મરણના, લગ્ન-વિવાહના કે વૃદ્ધાવસ્થાના ખર્ચોજોગું, કે વારતહેવાર, યાત્રા, દાનધર્મ કરી શકાય એટલી મર્યાદામાં રહેલું હોય છે. ધાર્મિક સંસ્કારોવાળી પ્રજામાં ધન તથા સુખની તૃષ્ણાને અમર્યાદ ન કરવાનો સંસ્કાર ઓછોવત્તો કામ કરતો હોય છે જ.

૩. જેમ બધા રાજાઓ નથી સિકંદર કે નેપોલિયન થવાની, અથવા નથી ભર્તૃહરિ કે ગોપીચંદ થવાની હોંશ રાખતા કે નથી તે માટે પુરુષાર્થ કરવાની શક્તિ ધરાવતા, તેમ કરોડો માણસો નથી શ્રીમંત થવાની કે નથી નિષ્કિંચન થવાની હોંશ કે હિંમત ધરાવતા.

૪. પણ દરેક પ્રજામાં થોડાક માણસોની મહત્ત્વાકાંક્ષા તેમ જ પુરુષાર્થ કરવાની શક્તિ અસાધારણ હોય છે. તેવા કેટલાક માણસો નિષ્કિંચન થવાનો આદર્શ રાખે છે, તો કેટલાક લાખો રૂપિયા ઉત્પન્ન કરી શકાય એમ દેખાડવાનો આદર્શ રાખે છે.

૫. સમાજની વ્યવસ્થા અને રચના એવી હોવી જોઈએ કે પ્રજાનાં આવશ્યક સુખસગવડો અને ધનેચ્છાને નુકસાન પહોંચાડ્યા વિના આવા માણસોને પુરુષાર્થ કરવાની યોગ્ય તક મળે; એટલું જ નહિ, પણ એને પરિણામે એમની મહત્ત્વાકાંક્ષા પોષાય છેતાં એમાંથી છેવટે સમાજને લાભ જ થાય.

૬. જે સમાજવ્યવસ્થામાં એવા પુરુષાર્થ માટે યોગ્ય તક ન હોય તો તેમની મહત્ત્વાકાંક્ષા તેમના પુરુષાર્થને આડે માર્ગે લઈ જશે અને સમાજનું નુકસાન કરશે.

૭. ઉદ્યોગધંધા તથા સમાજસેવાનાં કેટલાંક કામોમાં અનેક પ્રકારનાં સાહસ તથા જોખમો ખેડવાં પડે એમ હોય છે. એ કામોની સિદ્ધિ શંકાસ્પદ હોય છે અને એને લગતા પ્રયોગો માટે જાહેર સમિતિઓ કરતાં ખાનગી માણસો કે ખાનગી સંસ્થાઓ વધારે અનુકૂળ થાય એમ બને છે. સમાજ-રચના આને માટે અનુકૂળ હોવી જોઈએ.

૫

વેપાર

૧. વેપારનું યોગ્ય ક્ષેત્ર આવશ્યક મોટા ઉદ્યોગોને વિકસાવવાનું અને જરૂરના પદાર્થોને પ્રજામાં પહોંચાડવાનું છે; તેમાંથી અનાયાસે જે અચત રહે તેટલો નફો કહી શકાય.

૨. અનાયાસે અચત એટલે ઉદ્યોગ કે ધંધાને અંગે જે કાંઈ ખર્ચ આવે, તેને પદાર્થ ઉપર ફાળવતાં નુકસાનનો સંભવ કાઢી નાખવા માટે જે થોડી છૂટ (માર્જિન) રાખી હોય તેનો ઉગારો. આવી અચત છૂટકપણે બહુ નજીવી હોય છતાં ઉદ્યોગના મોટા પ્રમાણને લીધે એકંદરે મોટી રકમ થઈ જાય એવો સંભવ હોય છે.

૩. એ રીતે જે ધન વધે તેનો ઉપયોગ એ ઉદ્યોગમાં રોકાયેલા મજૂરવર્ગના કલ્યાણ માટે, અથવા એ કે બીજા ઉપયોગી ઉદ્યોગો વિકસાવવા માટે, અથવા સાર્વજનિક હિતનાં મોટાં કાર્યો ઉપાડવા માટે કરવો ધટે.

૪. જે એવા ધનનો માલિક પોતાને એનો વાલી સમજે અને તેનો ઉપયોગ એ મુજબ કરવાનો ધર્મ સમજે તો એ ખાનગી મૂડીદાર ગણાતો હોય છતાં તે પ્રજાનું હિત સાધે અને ઈર્ષાનું પાત્ર ન બને.

૫. પણ એ જો એમાંથી કેવળ સ્વાર્થ જ સાથે અને ધન કે અંગત ભોગો વધાર્યા કરવાની જ દષ્ટિ રાખે તો એ પોતાને તિરસ્કારપાત્ર બનાવી મૂકે, અને પરિણામે માલિક-નોકર વચ્ચે ભેદભાવ વધારનારો અને કલહ ઉત્પન્ન કરાવનારો થાય.

૬. જે માલિક એવો વ્યવહાર રાખે કે એનાં મનાયેલાં વાડીઅંગલા, ઘરેણાં, ગાડીઘોડા, રાચરચીકું, વાસણકૂસણ, જાનમો વગેરે પોતાના હાથ નીચેના લોકોને તેમના કૌટુંબિક પ્રસંગોએ વાપરવા મળી શકે, અને તેમને ઘેર આવતા પ્રસંગોને તેમનું મન પ્રકુલિત થાય એવી રીતે પાર પાડવાનો તે માલિક પોતાનો કુળધર્મ સમજે, અને તે સાથે જો ગરીબોનું જીવન હાડમારી વિનાનું હોય, તો માલિકના ચડિયાતા ભોગની ગરીબને અદેખાઈ નહિ આવે. જિલકું, પ્રગ્નનો મોટો ભાગ ઉપભોગનાં સાધનોને સાચવવાની જાનજામાંથી મુક્ત રહેવાની જ ઇચ્છા કરશે.

૭. જ્યાં માલિકનો વ્યવહાર આવો હોય ત્યાં એ ધનનો વાલી તરીકે ઉપયોગ કરે છે એમ કહી શકાય. એમાં ધનક્ષોભનો સર્વથા અભાવ નથી, પણ પ્રગ્નનો દ્રોહ કયાં વિના અને જરૂર પડે ત્યારે ઉપયોગી થઈ શકે એવો ધનસંગ્રહ છે.

૮. આવી વિવેકી મૂડીદારી પ્રથાનો નાશ કરવા સામ્ય-વાદની કોઈ દલીલને જ વશ થઈને પ્રજા તૈયાર નહિ થાય.

૯. આ ઉપરાંત જો માલિક પોતે સાદું અને સંયમી જીવન ગાળનારો હોય તો તો એ શ્રીમંત શ્વેખાતાં છતાં પ્રગ્નનો પૂણ્ય થઈ પડે.

૬

શરાફી

૧. ઓછે વ્યાજે પૈસા લઈને વધારે વ્યાજ ઊપજાવેલી રીતે રોકવા, તેને વ્યાજવટું અથવા શરાફી કહેવામાં આવે છે; પણ સમાજના હિતાર્થે જે શરાફી અનિવાર્ય છે તે આ જાતની નહિ.

૨. આજે જે જાતનું વ્યાજવટું જગતમાં ચાલી રહ્યું છે તે કાં તો પરદેશી વેપારીઓની દલાલી કે આડતનો ધંધો છે, અથવા ખેડૂતોનાં અને ધતર ઉદ્યોગધંધા કરનારાઓનાં જમીન અને માલમિલકત અથવા, તેથીયે આગળ વધે તો, પરરાજ્યોને ધીમે ધીમે પચાવી પાડવાની અપ્રામાણિક યુક્તિઓ છે. યુરોપ, અમેરિકા જેવા દેશોમાં વધારે વ્યાજના લોભે પોતાના દેશના ગરીબોના હિતો પ્રત્યે દુર્લક્ષ કરી પરદેશોમાં પૈસો રોકવાની વૃત્તિ પેદા કરી છે. આથી શ્રીમંત દેશોમાંયે હાડમારી કાયમ રહે છે.

૩. ધંધામાં જૂઠું બોલવામાં દોષ નથી એ માન્યતા બચકર અધર્મની છે.

૪. અલણ, બોળા અને વિશ્વાસુ લોકોને, અથવા વિલાસમાં પડેલા શ્રીમંતો કે રાજાઓને ખોટા ખર્ચો અને વ્યસનોમાં ગિતરવા લલચાવીને દેવાદાર કરવા, એમને ભેણ-દેણના વ્યવહારમાં છેતરવા, ખોટા હિસાબો કરવા અને જૂઠા

દસ્તાવેજો બનાવવા એ શરણી નથી, પણ હડહડતું પાપ અને હિંસા છે.

૫. આવા અધર્મવાળા વ્યાજવટાના ધંધાથી અર્થ નહિ પણ અનર્થ વધ્યો છે.

૬. માણસે પોતાની બચત મૂડીને કોઈ ઉદ્યોગધંધાને મદદ કરે એ રીતે જ રોકવી જોઈએ. સ્વદેશમાં જ એ પ્રથમ રોકાવી જોઈએ. ઉદ્યોગોમાં રોકાતાંયે વધે તો સ્વદેશમાં સાર્વજનિક હિતનાં કાર્યો વધારવામાં એનો પહેલો ઉપયોગ થવો જોઈએ. મૂડીને કાયમ રાખી એના વ્યાજમાંથી જ જન-હિતનાં કાર્યો થતાં જોઈએ એ વિચાર હમેશાં સાચો નથી. એ વિચારને લીધે મૂડીનો વધારેમાં વધારે ઉપયોગ કરવાને બદલે વધારેમાં વધારે વ્યાજ મેળવવાની વૃત્તિ પેદા થઈ છે.

૭. કૌટુંબિક કારણે વ્યાજે પૈસા લઈને પાર પાડવાની મનાઈ હોવી જોઈએ. તે ઓછામાં ઓછે ખર્ચે પાર પડી શકે એવી રીતે સામાજિક રીતરિવાજો બદલાવા જોઈએ. તે છતાં, મંદવાડ તથા એવી બીજી આપત્તિઓમાં અથવા વિવાહાદિક પ્રસંગોમાં રોકડની કદાચ થોડી તાણ પડે તો તેવી મદદ સમાજમાંથી મિત્રદાવે વગર વ્યાજે મળવી જોઈએ. ધરગતુ ઉપયોગ માટે દુકાનદાર ઉધાર માલ આપે તો તે ઉપર તેમ જ ઉપરના જેવા કૌટુંબિક પ્રસંગોમાં જે મદદ કરવામાં આવે તેને અંગે થતાં કરજ ઉપર વ્યાજ બેલું ગેરકાયદેસર ગણાવું જોઈએ.

૮. હાલમાં તો એવાં કરજોનું વ્યાજ વધારે મળી શકે છે, અને તેથી ધીરનારાઓને પોતાના આસામીઓને વ્યસનોમાં અને ખોટા ખર્ચોમાં ઉતારવાનું પ્રભોબન રહે છે.

૯. બીજી આબુથી મુદતના અને નાદારીના કાયદાઓએ પ્રજાની નૈતિક ભાવનાનો નાશ કરવામાં ભારે ફાળો આપ્યો છે. એ કાયદાઓએ દેવાળિયાપણું, સટોરિયાપણું, પાણું આપવાની દાનત વિના કરજ કાઢવાની વૃત્તિ વગેરે પોખ્યાં છે.

૧૦. આ રીતે આસામી અને સાહુકારનો સંબંધ ઉંદર-બિલાડી જેવો અથવા એકબીજાને છેતરવા મથનાર શત્રુઓ જેવો થયો છે. પેઢી દર પેઢી ચાલી આવે, એકબીજાનું હિત કરે, તથા જેથી સાહુકાર આસામીના ઉદ્યોગધંધા વધે એ રીતે એને મદદ કરવા ઇચ્છા રાખે, અને આસામી વડવાનું વાજબી દેવું ચૂકવવામાં પોતાની ખાનદાની સમજે એવી જાતનો એ સંબંધ રહ્યો નથી.

૧૧. જે સ્થિતિ આસામી અને સાહુકારની થઈ છે તે જ નોકર અને શેઠની થઈ છે.

૭

પૂરું મહેનતાણું

૧. માણસ ગમે તે જાતનો શ્રમ કરે, તે જો એને આપવામાં આવતાં સાધનો અને તાલીમનો યોગ્ય અને પ્રામાણિક ઉપયોગ દિવસનો પૂરતો સમય કરે તો તેને એ શ્રમના બદલારૂપે એટલી મજૂરી મળવી કે પડી રહેલી જોઈએ કે જેથી એનું અને એનાં અશક્ત આશ્રિતોનું ગુજરાન સમાધાનકારક રીતે થઈ શકે.

૨. ગામડાંઓનાં આજનાં સાધનો, રહેણીકરણી વગેરેને ધ્યાનમાં રાખતાં, અને ગામડાંના જીવનનું ધોરણ જોટલે જોયે લઈ જવું આવશ્યક જ છે તે વિચારતાં, તથા પદાર્થોની આજની કિંમતોનો ખ્યાલ કરતાં આઠ કલાક એ એક દિવસની મનૂરી માટે પૂરતો સમય અને કલાકે એક આનો એ મનૂરીનો આવશ્યક દર ગણાવેા જોઈએ.

૩. આ સ્થિતિએ એકદમ પહોંચવા માટે પગલું ભરવાની ભક્ષે આપણી હિંમત ન હોય, પણ એ દિશાને ધ્યાનમાં રાખી આપણે સતત પ્રયત્ન કરવો ઘટે છે.

૪. આદર્શ સ્થિતિ અને વર્ણધર્મની સંપૂર્ણતા તો તે ગણાય કે જેમાં બધા ધંધા કરનારાની કમાણી સરખી હોય. પણ એનો સંભવ આજે નિકટના ભવિષ્યમાં દેખાતો નથી. એટલે એ આદર્શને ધ્યાનમાં રાખી ન્યાં લગી જઈ શકાય તેટલે લગી ઉત્તરોત્તર જતા રહેવાનું ધોરણ સ્વીકાર્યું છે.

૮

મનૂરના પ્રશ્નો

૧. જીવન વિષેનાં ખોટાં દષ્ટિબિંદુઓએ મનૂરના પ્રશ્ને ગૂંચવી મૂક્યો છે.

૨. એ ખોટાં દષ્ટિબિંદુઓ નીચે મુજબ :

(ક) માણસ કુરસદને જ ઇચ્છે છે, અને કામને વેઠ સમજે છે;

(જ) માણસના આધ્યાત્મિક વિકાસ માટે કુરસદની જ જરૂર છે; શારીરિક શ્રમ એને વિરોધી છે;

(ગ) ઓછામાં ઓછું કામ કરી વધારેમાં વધારે સુખ મેળવવું એ શ્રમવિભાગનું ધ્યેય છે;

(ઘ) માલિક અને મજૂરના સ્વાર્થ એકબીજાથી જિલટા છે.

૩. ઉપલાં કારણોથી મજૂરોમાં નીચેના ખોટા આદર્શો પોષવાનો પ્રયત્ન થાય છે :

(ક) ખૂબ યાંત્રિક સુધારણા કરી, એ કે ચાર કલાકના શ્રમથી જીવનની જરૂરિયાતો નિર્માણ કરવી;

(જ) મૂડીદારનો નાશ કરવો.

૪. ઉપલા આદર્શો કદાચ સિદ્ધ થાય. પણ તેથી માનવજાતિ સુખી જ થશે એમ ખાતરી નથી.

૫. વાસ્તવિક રીતે, મજૂરોનાં અથવા કહો કે કરોડોનાં, સુખો માટે નીચેની દૃષ્ટિએ વિચાર કરવો જોઈએ :

(ક) માણસને બાહ્ય સાધનો પર એટલો બધો અધીન ન કરી મૂકવો જોઈએ કે જેથી એની શ્રમ કરવાની સ્વાભાવિક શક્તિનો હાસ થઈ જાય, અને શ્રમથી નિર્વાહ કરવાને એ નાલાયક બની જાય;

(જ) એથી, માણસની શારીરિક શ્રમ કરવાની શક્તિ વધતી જોઈએ, અને મજૂરીના કલાકો, મજૂરનાં ખાનપાન તથા ઘરઆર વગેરેની સગવડો એની શક્તિ જળવવા તથા વધારવાની દૃષ્ટિએ વિચારવાં જોઈએ;

(ગ) અત્યંત ઝીણો શ્રમવિભાગ કરી મજૂરને જડ યંત્ર જેવો બનાવી દર્ઘ ૨-૪ કલાકની નીરસ યાંત્રિક ક્રિયામાં એને જોડવો, અને પછી મોજમજ કે શોખની પ્રવૃત્તિઓ માટે

એને છૂટા મૂકવો. એથી માનવજાતિનું કલ્યાણ નહિ થાય; પણ એને કરવાનાં કર્મમાં જ એને આનંદ મળે, એ જ એના શોખની પ્રવૃત્તિ થાય, અને એમાં જ એ પોતાનો આધ્યાત્મિક વિકાસ કરી શકે એવી રીતે ઉદ્યોગધંધાઓની રચનાના માર્ગો શોધવા જોઈએ;

(ઘ) આનો અર્થ એ નથી કે, મનુષ્યને ઉદ્યોગની પ્રવૃત્તિ ઉપરાંત બીજી પ્રવૃત્તિની જરૂર નથી, અને તે માટે કુરસદની જરૂર નથી. દરેક માણસને નિર્દોષ શોખની એક બીજી પ્રવૃત્તિ હોવી ઇષ્ટ છે, અને તે માટે એને કુરસદ પણ મળવી ઇષ્ટ છે; પણ એવી પ્રવૃત્તિ ગૌણ રથાને જ રહેવી જોઈએ. માનવસમાજનો મોટો ભાગ કુરસદનો સમય યોગ્ય રીતે ગાળી શકે એવી સંસ્કારિતા હજી પ્રસરી નથી. આજ તો મોટો ભાગ વધારે પડતી કુરસદનો સમય બિંધ, વ્યસન અને દોષમય ભોગોમાં ગાળે એવી ધારતી છે.

(ચ) માણસને પોતાના ગુજરા માટે કલણ શ્રમ કરવો પડે છે એ કુદરતનો કોપ નથી, પણ અનુગ્રહ છે. એવો શ્રમ કરવાની શક્તિ વધે એ ધ્યેય હોવું જોઈએ, એ ન કરવો પડે એ નહિ.

(છ) માલિક મજૂરોનો વ્યવસ્થાપક બની એમને ગજા પ્રમાણે જ કામ આપે અને પૂરતું મહેનતાણું તથા સુખસગવડ કરી આપે, તથા મજૂર માલિકના ધંધાને પોતાનો સમજી તે માટે મન દઈને મહેનત કરે — એમાં બન્નેનું હિત વધે છે.

(જ) એ માટે ખાનગી મૂડી હોવી — ન હોવી એ પ્રશ્ન બહુ જ મહત્વનો નથી, પણ ઉદ્યોગ અને વાણિજ્યનું ધ્યેય બદલવાની જરૂર છે.

(ક) ઉદ્યોગનું ધ્યેય વેપાર વધારવા માટે નવી નવી જરૂરિયાતો ઊભી કરવાનું નથી, પણ પડી ગયેલી હાજતોને અને ઉત્પન્ન થઈ ચૂકેલી જરૂરિયાતોને સારામાં સારી રીતે પહોંચી વળવા પૂરતું જ છે. વેપારનું પણ એટલું જ પ્રયોજન છે. આમ કરતાંયે કેટલીક નવી જરૂરિયાતો ઊભી થવાનો સંભવ છે ખરો. પણ જો આ ધ્યેય ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે તો પછાત ગણાતી પ્રજાઓની હાજતો વધારવાની સાલસમાં વાણિજ્ય નહિ સપડાય, અને એમને ચૂસવાની નીતિ નહિ આદરે. આમ થતાં, મજૂર અને માલિક અન્યો-ન્યાશ્રયી થઈને રહેશે.

(ટ) એવું ધ્યેય નહિ હોય તો મૂડીદાર તરીકે વ્યક્તિને બદલે જડ તંત્ર માલિક બનશે, અથવા એક પ્રજા માલિક અને બીજી પ્રજા મજૂર બનશે. એથી મનુષ્યનું સુખ વધશે નહિ.

૯

સ્વાશ્રય અને શ્રમવિભાગ

૧. સ્વાશ્રય એટલે શ્રમવિભાગનો વિરોધ નથી, તેમ જ બીજા દેશો જોડે ઔદ્યોગિક સંબંધનો અભાવ નથી. સમાજમાં રહેનાર માણસો પરિપૂર્ણપણે સ્વાશ્રયી થઈ શકે, એટલે કે પોતાની એકેએક જરૂરિયાત પોતાની જ મહેનતથી પૂરી પાડી શકે એ શક્ય નથી. એવો પ્રયત્ન ખોટા અહંકારનું અને વ્યર્થ ફાંફાનું સ્વરૂપ છે એમ બને. આખા જગત સાથે

જે પ્રેમ અને અહિંસા વડે એકરૂપ થવાનો આદર્શ રાખે છે, તે સ્વયંપર્યાપ્ત (self-sufficient) થવાનો ખોટો મોહ રાખે નહિ.

૨. છતાં માણસ પોતાની જોટલી જરૂરિયાતો અને જોટલાં કામો પોતાની મેળે સહેજે પૂરાં પાડી કે ઉકેલી લઈ શકે એમ હોય, અને તેને માટે કુદરતી અનુકૂળતાઓ પણ હોય તેમાં એ સ્વાશ્રયી રહે એ દોષ નથી, પણ યોગ્ય છે. એણે એ માટે ખીજની મહેનત ક્ષેત્રી જ જોઈએ અને તે માટે આર્થિક ક્ષેત્રવહેવડના સંબંધો બાંધવા જ જોઈએ એવો ધર્મ નથી. દાખલા તરીકે, માણસે પોતાનાં કપડાં ધોખી પાસે જ ધોવાડાવવાં જોઈએ, પાંચખાનું ભંગી પાસે જ સાફ કરાવવું જોઈએ, હજામત માટે વાળંદને બોલાવવો જ જોઈએ કે ખોરાક વીંશીમાં જઈને જ ક્ષેત્રો જોઈએ — એવી ફરજ છે એમ ન કહી શકાય.

૩. એ જ નિયમ દેશ કે પ્રજાના વ્યવહારોમાં લાગુ પડે છે. હિંદુસ્તાન જેવો દેશ જેમાં પૂરતાં અનાજ અને રૂપેદા થાય છે, તે અન્ન અને વસ્ત્રની આગતમાં સ્વાશ્રયી અને તેથી તે સ્વપર્યાપ્ત બનવાનો ફાંકો રાખે છે કે ખીજ દેશો સાથે ઔદ્યોગિક સંબંધ રાખવા ઇચ્છતો નથી એમ ન કહી શકાય.

૪. એ જ પ્રમાણે જે જે ઉદ્યોગો ખીલવવા માટે હિંદુસ્તાનમાં કુદરતી અનુકૂળતાઓ છે, તે ઉદ્યોગો ખીલવવા એ ઉપાયો યોજે એમાં કશો દોષ નથી. એવી આર્થિક નીતિને સ્વીકાર્યા વિના પ્રજાને સુખી બનાવવાની આશા ફોકટ છે.

૫. હિંદુસ્તાનનું અનાજ પરદેશ મોકલી ત્યાંથી રોટી મંગાવીને ખાવી, તલ કે મગફળી મોકલી ત્યાંથી તેલ પિલાવીને મંગાવવું, રૂ મોકલી ત્યાંથી કપડાં મંગાવવાં અને એ પદ્ધતિને

દેશાંતરશ્રમવિભાગનું કે દેશાંતરસહકારનું નામ આપવું, અથવા લોકેશાયર જેવા પરગણામાં લોઢાની અને કોલસાની ખાણો છે તથા ત્યાં ભેજવાળી હવા છે એટલા જ માટે કપડું ઉત્પન્ન કરવાની તેની જ નૈસર્ગિક અનુકૂળતા છે એમ કહેવું—એ શ્રમવિભાગ અને સહકારના તત્ત્વનો દુરુપયોગ છે.

૧૦

રાજકીય સ્વદેશી

૧. જ્યાં કાચો માલ થાય ત્યાં એને લગતા ઉદ્યોગો ચાલે એવી દરેક દેશની આર્થિક નીતિ હોવી જોઈએ. આર્થિક અને રાજકીય દૃષ્ટિએ આ જ ‘સ્વદેશી ચળવળ’ને નામે ઓળખાય છે.

૨. કાચો માલ પરદેશ જાય અને ત્યાંથી પદાર્થોના રૂપમાં બની પાછો સ્વદેશ આવે, એવી પદ્ધતિ આર્થિક દૃષ્ટિએ લાભકારક જણાતી હોય, તો તેની પાછળ સ્વદેશમાં કે પરદેશમાં કાંઈક અન્યાય કે અધર્મ રહેલો હોય અથવા ગણતરીમાં ભૂલ હોય એવો ધણો સંભવ છે.

૩. ઇંગ્લંડ જેને ‘ફ્રી ટ્રેડ’ અથવા પ્રતિબંધ વિનાના વેપાર તરીકે ઓળખાવે છે, એ સાચું પૂછતાં તેવો વેપાર નથી. કારણકે એ પોતાના ઉદ્યોગોને ટકાવવા માટે અને બીજા દેશોના ઉદ્યોગોનો નાશ કરવા માટે જકાતોનો નહિ, પણ લશ્કરી બળનો અને રાજકીય સત્તા તથા કુટિલ નીતિનો ઉપયોગ કરે છે. સ્વદેશીની નીતિનું એ અધમ અને અન્યાયી સ્વરૂપ છે.

૪. આર્થિક દૃષ્ટિએ સ્વદેશી અને બહિષ્કાર વચ્ચે ભેદ નથી. જેના ઉપર કરોડોનું જીવન નભતું હોય તેવી વસ્તુ પરદેશથી લાવવા દર્દી થકાય જ નહિ. એટલે કે, તેને બહિષ્કાર હોય. એ બહિષ્કાર કાર્ષ અમુક દેશ સામે નહિ, પણ સર્વ પરદેશો સામે હોય. તેથી એ સ્વદેશી જ છે.

૫. અમુક દેશ સામે પોકારવામાં આવેલો બહિષ્કાર રાજકીય દૃષ્ટિએ હોય છે, તેથી તેનો વિચાર આ પ્રકરણમાં કરવાની જરૂર નથી.

૧૧

યાંત્રિક સાધનો

૧. ભારતીય અર્થશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ યાંત્રિક સાધનો અને તેમાં કરવાના સુધારાઓના બે વિભાગ પાડી શકાય: (૧) જે યંત્રો કે તેના સુધારા શ્રમ કરનાર માણસના કે પશુના સ્નાયુને કાર્ષિક ઓછો શ્રમ પડે અને તેમનો થોડોક સમય બચાવે એ દૃષ્ટિને મુખ્યત્વે રાખીને યોજવા હોય તે; જેમકે, ગરેડી, ઘંટી, રેંટિયો, સાઇકલ, સીવવાનો સંચો, ફટકા સાળ, ગાડી વગેરે; તથા તેમાં ધર્ષણાદિકના દોષો ઓછા કરવા માટે થતા સુધારા; જેવા કે, હરાવીંટીવાળી (Ball-bearing) ધરીઓ, પાકા રસ્તા, રેલના પાટા વગેરે; અને (૨) જે યંત્રો શ્રમ કરનાર મનુષ્ય કે પશુની અવેજી લેવા માટે એટલે કે મજૂર કે પશુની સંખ્યા ઘટાડવા

ખાટે, અથવા મજૂરનાં શુદ્ધિયાતુરી કે શરીરબળનો ઉપયોગ કરવાને બદલે તેનો કેવળ જીવતા યંત્ર તરીકે ઉપયોગ કરવા ખાટે; જેમ કે, આટો દળવાની મિલ, ડાંગર ખાંડવાનાં, તેલ પીલવાનાં, સાકર બનાવવાનાં કારખાનાં, સૂતર તથા કાપડની મિલ; મોટર, આગગાડી ઇત્યાદિ માલનાં વાહનો, ટ્રેક્ટર, વરાળ કે વીજળીથી ચાલતા પાણીના પંપ, સૂક્ષ્મ શ્રમવિભાગને પરિણામે થયેલાં યંત્રો વગેરે.

૨. પહેલા પ્રકારનાં યાંત્રિક સાધનો અને તેમાં થતા સુધારા સામાન્યપણે ઇષ્ટ છે. એને લીધે પણ મજૂર કે પશુની સંખ્યા ઘટે એવું બને, પણ તે ઓછામાં ઓછું હશે.

૩. બીજા પ્રકારનાં યાંત્રિક સાધનો તથા સુધારાનો ઉપયોગ કરવામાં વિવેક અને કાળજી રાખવાં જોઈએ. એટલે કે એવાં સાધનો અને સુધારાનો કોણે કેટલે અંશે ઉપયોગ કરવો તે પર, જેમ શસ્ત્રો, દારૂગોળા વગેરે બનાવવા તથા વાપરવા પર હોય છે તેમ, પ્રજાકીય સરકારનો અંકુશ હોવો જોઈએ.

૪. બીજા પ્રકારનાં યંત્રોનો વપરાશ કેવી પરિસ્થિતિમાં હોય તે ન લેખાય તેનાં કેટલાંક ઉદાહરણો નીચે આપ્યાં છે :

(ક) ન્યાં કામ ઘણું અને કરનારા થોડા હોય, અને વધારે કરનારા મેળવી કે રાખી શકાય એમ ન હોય— જેમ કે, આગબોટ ઉપર;

(સ) ન્યાં આકસ્મિક અડચણને લીધે અથવા બીજાં કારણસર કામનો પ્રકાર જ એવો હોય કે તે ઝપાટાબંધ ઉકેલવાની જરૂર હોય અને યાંત્રિક સાધનોને બદલે વધારે માણસો ભેગા કરવાથી અવ્યવસ્થા, ઢીલ અને જોખમો વધવાનો સંભવ હોય; જેમકે, આગ હોલવવા, દુકાળ કે એવા

કુદરતી કૌપમાંથી બોકોને બચાવવા અથવા અનાજ વગેરેની મદદ મોકલવા;

(ગ) જે યંત્રો અને તેના સુધારા સહયોગી ધંધો આપી શકે એવા હોય, અથવા સહયોગી ધંધાને વધારે સારી સ્થિતિમાં મૂકનારાં હોય, છતાં એનું સહયોગીપણું નાશ કરનારાં ન હોય; જેમ કે, વધારે કામ આપનારો રેંટિયો, દોરી વણવાનું, ચક્ર ઇત્યાદિ;

(ઘ) પહેલા પ્રકારનાં યંત્રો બનાવવાનાં યંત્રો, ઓળરો વગેરે બનાવવા, અને તેમાં ખાસ કરીને, જ્યાં એક જ માખ અને પદ્ધતિનાં યંત્રો કે ભાગો બનાવવાનું મહત્ત્વ હોય ત્યાં;

(ચ) જ્યાં અત્યંત ચોક્કસ કામ આપે એવા નાજુક સાધનોની જરૂર હોય ત્યાં; જેમ કે, ઘડિયાળ, ટાઈપ્રાઈટર, પ્રયોગશાળાનાં સાધનો વગેરેની બનાવટમાં;

(છ) જે ઉદ્યોગોમાં ક્યારેય પ્રજનો મોટો ભાગ રોકાઈ શકે એમ ન હોય, પણ જેનો ખર્ચ સાર્વજનિક હોય એવા પદાર્થોની બનાવટમાં; જેમ કે, નળના પાઈપ, ચકલીઓ, કાચનાં ધરગતુ વાસણો, વગેરે;

(જ) ખાનગી સાહસથી નહિ, પણ રાજ્ય તરફથી અથવા તેના અંકુશ નીચે ચલાવવાનાં ઉદ્યોગોમાં — જેમ કે, આગગાડી, આગભોટ, મહત્ત્વની ખાણો, ધાસક્ષેત્રના કૂવા વગેરેમાં.

૫. જેટલે અંશે બીજા પ્રકારનાં યાંત્રિક સાધનોવાળા ઉદ્યોગ આવશ્યક મનાયા હોય, તેટલે અંશે તેને લગતાં કારખાનાં પણ આવશ્યક ગણાય; જેમકે, ક્ષોખંડ, ઓળરો, સાંચાકામ, કાચ, વીજળી વગેરેનાં, તથા તેને લગતાં સાધનો બનાવવાનાં કારખાનાં.

૧૨

આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર

૧. જે વસ્તુઓ પોતાના દેશમાં બનતી ન હોય, બનાવવા માટે કુદરતી અનુકૂળતા પણ ન હોય, અથવા મહાકળે કે બીજી પ્રજાઓની ભારે હિંસા કરીને જ ઉત્પન્ન કરી શકાય એમ હોય, જેને બનાવવાની કળા તે પ્રજાઓએ અતિશય પરિશ્રમ કરીને હસ્તગત કરી હોય અને તેની કમાણી ઉપર તેમનું જીવન ખૂબ અવલંબીને રહ્યું હોય, જેનો જીવનમાં એટલો મહત્ત્વનો ઉપયોગ ન હોય કે એના વિના કરોડો લોકોનું જીવન અટકી પડતું હોય, અથવા મહત્ત્વનો ઉપયોગ હોય તોયે તેના નિત્યજીવનમાં ઉપયોગ ન હોય અને સામાન્ય માણસોનું જીવન તો એના વિના જ ચાલતું હોય, તેવી વસ્તુઓનો આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપાર થઈ શકે.

૨. એવો વેપાર ખેડવામાં કોઈ પણ જાતની બળજબરી, હિંસા, રાજકીય સત્તાનું દબાણ વગેરેનો ઉપયોગ ન થવો જોઈએ.

૩. ઉપર કહી તેવી વસ્તુઓને ગમે તે રીતે સ્વદેશમાં ઉત્પન્ન કરવાનો આગ્રહ અધર્મ પણ બને.

૪. પ્રયોગશાળામાં વપરાતાં કેટલાંક સાધનો, એક્સ-રેનું યંત્ર, વિશેષ પ્રકારનાં ધડિયાળો, કાસ્તીરી ગરમ કાપડ, કેસર, એલચી, તજ છત્યાદિ વિશેષ પ્રકારની વનસ્પતિઓ, વગેરે વસ્તુઓ આ પ્રકારની ગણી શકાય.

ખંડ ૭ મો : ઉદ્યોગ

૧

ખેતી

૧. ખેતી એ હિંદુસ્તાનનો પ્રાણરૂપ ધંધો છે. ભયંકર લૂંટની રેલ ચાલી રહેલી હોવા છતાં હિંદુસ્તાન હજી સુધી જીવતું રહ્યું છે, તેનું કારણ એ ખેતરાકની આત્મતામાં હજી પરાવલંબી અન્યું નથી એ છે. પણ એ સ્વાવલંબન પણ જોખમમાં નથી એમ કહી શકાય નહિ.

૨. હિંદુસ્તાનની આર્થિક અને રાજકીય નીતિ એ ખેતીના ધંધાનો નાશ કરી રહી છે. એને પરિણામે ખેતી આજે કમાણીનો ધંધો રહી નથી.

૩. બ્રિટિશ રાજતંત્રમાં મહેસૂલની ઉઘરાણી જમીન પર પહેલો ખોળે છે, એમ કાયદાથી ઠરાવવામાં આવ્યું છે. સ્વરાજ્યમાં એથી ઊલટું હોવું જોઈએ. એટલે કે ખેતીની આત્માદી એ રાજ્ય પર પહેલો ખોળે હોવો જોઈએ અને મહેસૂલ વગેરે સર્વે કરો ખેતીને નુકસાન ન થાય એ રીતે નંખાતા અને વસૂલ થતા હોવા જોઈએ.

૪. દેશને આવશ્યક હોય એટલો ધાન્યનો સંગ્રહ હમેશાં રહે એ રીતે સ્વરાજની આર્થિક નીતિ રચાવી જોઈએ.

૫. હિંદુસ્તાનમાં ફળઝાડોની પેદાશ પર જોઈએ તેટલું ધ્યાન આપવામાં આવ્યું નથી. એ વિષય પર ખાસ લક્ષ અપાવું જોઈએ.

૬. ખેતીની આબાદી માટે ગોચરોની સગવડ પણ આવશ્યક છે. પ્રજાને ઢોર રાખવાં પાલવે એ રીતે ખેતીની તથા જંગલખાતાની નીતિ હોવી જોઈએ, અને ઢોરના ખોરાક માટે ખાસ પ્રકારની ખેતી પણ થવી જોઈએ.

૭. ખેતી તેમ જ સર્વે ઉદ્યોગોની બાબતમાં ઉદ્યમની હાલની દૃષ્ટિ જ ભૂલભરેલી છે. મહેસૂલ, કર, કરજ વગેરે ભરવાનાં છે એ ચિંતા માણસને ન હોય તો પોતે ઉદ્યમથી જે પદાર્થો નિર્માણ કરે તેમાં શું વેચીને વધારેમાં વધારે કિંમત મેળવી શકશે એ દૃષ્ટિ તે રાખતો ન હોય, પણ પોતાને, પોતાના કુટુંબને અને પોતાના ગામ કે સમાજને કઈ વસ્તુઓની કેટલી જરૂર પડશે એ દૃષ્ટિએ ઉદ્યમ કરતો હોય.

૮. એ રીતે એ આવશ્યક જથ્થામાં ધાન્ય અને ધાસ પોતા પાસે રહે એની પહેલી ચિંતા કરે; કેવળ વધારે ભાવ પર દૃષ્ટિ રાખી કપાસ, તેલીબિયાં, તમાકુ, વગેરેના ઢગલા ઉત્પન્ન કરવા ન બેસે.

૯. વધારે ભાવ મેળવવાના લોભથી થતી વેપારી ખેતીથી ખેડૂતને વધારે લાભ તો છેવટે થતો જ નથી. એક બાજુથી આવેલા પૈસા બીજી બાજુથી ચાલ્યા જાય છે. પણ એથી નૈતિક નુકસાન તો ઘણું થાય છે. પોતે જે ખેતી કરે છે, તેથી પોતાની તેમ જ બીજી પ્રજાઓની શારીરિક, માનસિક

તથા નૈતિક હાનિ કેટલી થાય છે, તેનો વિચાર કરવાની એની કર્તવ્યભુક્તિ જ હજારો જાય છે. તમાકુ, અરીસુ વગેરેની ખેતી એના દાખલા છે.

૨

સહયોગી ઉદ્યોગો

૧. હિંદુસ્તાનમાં ખેતી ઘણાંક કુદરતી જોખમોને અધીન છે. એને પહોંચી વળવાને ઉપાયો યોજવામાં આવે તોયે ઘણે અંશે એ સ્થિતિ રહેવાની જ. વળી એ બારે માસનો ધંધો બની શકતી નથી. મોસમ દરમ્યાન પણ એના પર એકસરખો શ્રમ કરવો પડતો નથી. છૂટક છૂટક દિવસોએ એમાં ઘણા કામ કરનારાની જરૂર પડે છે, અને વચલા કાળમાં માલિક અને તેના ઘરનાં માણસો પણ નવરાં રહે છે. આથી, હિંદુસ્તાનમાં ખેતી અને ઉદ્યોગને એકબીજાથી સાવ અલગ પાડી શકાય નહિ; પણ ખેતીની સાથે કોઈ પણ બીજો સહયોગી ઉદ્યોગ હોવો જ જોઈએ.

૨. સહયોગી ઉદ્યોગમાં નીચેની અનુકૂળતાઓ હોવી જોઈએ :

(ક) એ મુખ્ય ધંધાને (દા. ત. ખેતીને) અનુકૂળ થઈને રહેનારો જોઈએ. એને માટે ખેતી બગાડવી પડે એમ ન બનવું જોઈએ.

(સ) આથી મુખ્ય ધંધાને માટે મજૂરીની જરૂર પડતાં એ ધંધો નુકસાન થયા વિના જિંઓ મૂડી શકાય એવો જોઈએ, અથવા ધ્યાન આપ્યા વિના એનું કામ ચાલી શકવું જોઈએ.

(ગ) વળી એ ધંધો નોકરિયાત નહિ પણ સ્વતંત્ર મજૂરીનો હોવો જોઈએ.

(ઘ) ઉપલાં જ કારણસર એ ધંધામાં યંત્ર કે માલ માટે નિર્ધન પ્રજાની શક્તિ ઉપરાંત થાય એટલી મૂડીના રોકાણની જરૂર ન હોવી જોઈએ.

(ચ) એ ખેતર પાસે જ એટલે પોતાના ઘરમાં અથવા ગામમાં જ થઈ શકવો જોઈએ.

(છ) કરોડોને સૂચવવો હોય તો એ ધંધો એવો હોવો જોઈએ કે એ ધંધાનો માલ સહેજે ખપી જઈ શકે; એટલે, એ વસ્તુ સાર્વજનિક ખપની હોવી જોઈએ.

(જ) તેમ જ કરોડોની દૃષ્ટિએ, એ ધંધાની વ્યવસ્થા કરવા માટે, પ્રમાણમાં, ઝપાટાથી, સહેલાઈથી અને કરકસરથી તંત્ર જીભું કરવું શક્ય હોવું જોઈએ.

(ઝ) વળી, કરોડોની દૃષ્ટિએ, એ ઉદ્યોગ અભણ, ઓછી બુદ્ધિના, ઓછી શારીરિક શક્તિના, નાનામોટા સર્વે પ્રકારના માણસોથી થઈ શકે એવો હોવો જોઈએ.

(ટ) છતાં એ એવો ન જોઈએ કે જેથી કારખાનાની જેમ એ ધંધો માણસને—કામ દરમ્યાન—જડ યંત્ર જેવો, આનંદરહિત અને રસહીન તથા—કામ બાદ—કંટાળેલો અને થાકેલો કરી મૂકે.

૩. એ સહયોગી ઉદ્યોગોમાં રેંટિયો અને ગોપાલન પ્રમુખસ્થાન લે છે. એ બંને ઉદ્યોગો પ્રાચીન કાળથી ખેતીની સાથે જ જોડાયેલા છે, અને લાંબા કાળના અનુભવની કસોટીમાંથી પાર પડ્યા છે.

૪. જેમ તાર, ટપાલ, આગગાડી એ અખિલ ભારતીય ખાતાં ગણાય છે, તેમ રેંટિયા અને ગોપાલનનું મહત્ત્વ અખિલ ભારતીય છે. મોટા પ્રમાણ પર તથા ઘણામાં ઘણા માણસોને સહેલાઈથી અને સગવડથી રોજી શકાય એવા એ જ ધંધા છે.

૫. એ બે ધંધાઓનો વિશેષ વિચાર જુદાં પ્રકરણોમાં થશે. પણ ગોપાલન કરતાં રેંટિયાનું મહત્ત્વ એ રીતે છે કે ગોપાલનનો ધંધો થોડીઘણી જમીન અને મૂડીની અપેક્ષા રાખે છે. આથી, પોતાની જમીન ધરાવનાર ખેડૂતનો એ સહયોગી ધંધો થઈ શકે, પણ માત્ર ખેતીની મજૂરી પર જીજ્ઞાસુ યલાવનારા લાખખોને એ એટલો અનુકૂળ નથી. વળી, ગોપાલન એ ખેતી સિવાય સ્વતંત્ર ધંધો પણ થઈ શકે છે અને રેંટિયો એ બંને સાથે ચાલી શકે છે; તેમ જ ગોપાલન અને રેંટિયા બંને એકીસામટા ખેડૂતના સહયોગી ધંધા પણ થઈ શકે છે.

૬. રેંટિયા પર ભાર મૂકવામાં રેંટિયા સિવાય બીજો કેઈ સહયોગી ઉદ્યોગ ન હોવો જોઈએ એવો આશય નથી. સ્થાનિક પરિસ્થિતિ અનુકૂળ હોય અને રેંટિયા કરતાં વધારે નફો આપવાવાળો સહયોગી ધંધો ત્યાં થઈ શકે એમ હોય, તો રેંટિયાને બદલે કે તે ઉપરાંત તેને પણ સ્થાન હોય.

સ્થાનિક રાજતંત્ર તથા પ્રજાતંત્રની તે પર લક્ષ આપી તેને ખીલવવાની ફરજ છે.

૭. આ બાબતમાં સામાન્યપણે એમ કહી શકાય કે જે ગામમાં જે કાચો માલ નીપજે તે માલને સંઘરવા, વેચવા અને વાપરવા યોગ્ય કરવા માટે જે ક્રિયાઓની જરૂર હોય તે ક્રિયાઓ પણ ત્યાં જ, એટલે કાચો માલ નિર્માણ કરનારને ત્યાં જ થવી જોઈએ. દા. ત., પરદેશ અથવા શહેરમાં ડાંગર જતી નથી, પણ ચોખા જાય છે અને તે જ ખાઈ શકાય. ઘઉંને બદલે દોઢ પણ મોટા પ્રમાણમાં જાય છે, અને દોઢની બનેલી રોટી, બિસ્કિટ વગેરેનો વપરાશ પણ સારી પેઠે છે; શેરડીમાંથી ગોળ કે સાકર કરીને જ વાપરી શકાય. તેલીબિયાનું તેલ જ ઉપયોગમાં લેવાય; કપાસનો ઉપયોગ કાપડ દ્વારા જ થાય. ચામડું કેળવી તેની અનેક વસ્તુઓ જ વપરાય. માટે ડાંગર ખાંડવાના, લોટ દળવાના, રોટી, બિસ્કિટ બનાવવાના, ગોળ અને સાકર બનાવવાના, તેલ પીસવાના, વણાટના, ચમાર તથા મોચીકામના વગેરે ધંધા ગામડાંમાં જ ચાલવા જોઈએ, અને તે ધંધા ખેડૂતના કે ગામડિયાના સહયોગી ઉદ્યોગો થઈ શકે. આવા બીજા અનેક ધંધાઓ ગણાવી શકાય.

૮. આવા ધંધા સહયોગી ઉદ્યોગ તરીકે ચાલે તો ખેડૂતને અનેક પ્રકારના લાભ થાય : દા. ત., ભાતની કુશકી, ઘઉંનું થૂલું, શેરડીની છાલ અને કૂચા, તેલનો ખોળ, કપાસિયા, સૂતરનો વધારો વગેરે વસ્તુઓ એના ઢોરના ઉપયોગમાં આવે, અથવા ખાતર બને, અથવા એમાંથી બીજા ધંધાઓ પણ થઈ શકે.

૩

‘સો ટકા સ્વદેશી’

૧. સ્વદેશી માલને ઉત્તેજન આપવાની જરૂર છે. સ્વદેશીધર્મના પાલનમાં જ એ આવી જાય. પણ સ્વદેશી માલને ઉત્તેજન મળે એ હેતુથી જે ચળવળ ચલાવવામાં આવે, તેમાં ઘણો વિવેક વાપરવાની જરૂર છે.

૨. એવા વિવેકને અભાવે સ્વદેશીને નામે એક પ્રકારનું જાણ્યેઅજાણ્યે ધતિંગ ચાલે છે, ઘણા કાર્યકર્તાઓની શક્તિ એજે જાય છે, અને આત્મપ્રતારણા થાય છે.

૩. જે વસ્તુના પ્રચાર માટે ખાસ મદદ કરવાની જરૂર નથી કે જેને જાહેરખબરની જરૂર નથી તેવી વસ્તુનાં જાહેર કાર્યકર્તાઓએ પ્રદર્શન ગોઠવવાની જરૂર ન હોય. કારણ, એથી કિંમત વધી જાય અથવા એકબીજાની સાથે હરીફાઈ કરનારી ધીકતી પેઢીઓ વચ્ચે ન ઇચ્છવાજોગ રસાકસી વધે.

૪. દાખલા તરીકે, કાપડની, ખાંડની કે ચોખાની મિશ્રોને એવી મદદની જરૂર ન ગણાય. એ જ ન્યાય, ઘણે અંશે કાગળની દેશી મિશ્રો, તેલની મિશ્રો, વિલાયતી દવાઓનાં દેશી કારખાનાંઓ, સાબુનાં કારખાનાંઓ, દંતમંજન, ઘ્રશ, વગેરેનાં કારખાનાં, ચામડાંનાં મોટાં કારખાનાં વગેરેને લાગુ પડે.

૫. આનો અર્થ એ નથી કે પરદેશી કાપડ, ખાંડ, ચોખા, કાગળ, તેલ, દવાઓ, સાથુ, દંતમંજન, ધ્રુવ વગેરે વાપરવાને હરકત ન હોય. પરદેશીના હુમલા સામે ઊભા રહેવાની તેની શક્તિ ન હોય તો તેને પૂરેપૂરી મદદ મળવી જોઈએ, અને જેઓને એવી વસ્તુઓ વાપરવી જ છે તેમણે તેને જ પસંદગી આપવી જોઈએ.

૬. પણ જેને માટે આજે સ્વદેશી ચળવળની જરૂર છે તે આ વસ્તુઓ નથી. જરૂર તો આજે ગ્રામઉદ્યોગોને રક્ષણ આપવાની છે. એટલે કે ખાદી, ગોળ, ગામડી ખાંડ, હાથે ખાંડેલા ચોખા, ગામડી કાગળ, બળદની ધાણીનું તેલ, ગામડાંનાં વસાણાં, ચરીઠાં, ચિકાખાઈ, દાતણ, ગામડી સાવરણી, સાદડી, ટોપલા, દોરડાં, જાજમ, ચામડાની બનાવટો વગેરે સેંકડો ગામડાંના ઉદ્યોગો, જે ઉત્તેજનને અભાવે મરી ગયા છે કે મૃચ્છાને વાંકે જીવે છે, તેમને સજીવન કરવાની છે.

૭. આ બાબતમાં શહેરીઓએ અને ભણેલાઓએ ગામડાંઓ પ્રત્યે અક્ષમ્ય બેદરકારી બતાવી છે.

૮. થોડાંક વરસ પહેલાં ગામડાંના લોકો પોતાના રોજના વાપરની અનેક વસ્તુઓ જાતે બનાવી લેતા એટલું જ નહિ, પણ નાના કસબાના રહેવાસીના રોજના વાપરની એવી ઘણી ચીજો હતી જેને માટે તેઓ ગ્રામવાસી પર આધાર રાખતા. તેને બદલે હવે તે વસ્તુઓ તેઓ શહેરોમાંથી કે પરદેશમાંથી મંગાવે છે, અને જે ઉદ્યોગો ગ્રામવાસીના બાપ-દાદા પેઢી દર પેઢી કરતા તે બંધ થઈ ગયા છે. પણ શહેરીઓએ તથા ભણેલાઓએ તે વિશે કશી ચિંતા જ કરી નથી.

૯. આથી આજનો ગ્રામવાસી કંગાલિયત, પરાવલંબન ને એદીપણાની દશામાં આવી પડ્યો છે. એનામાં પચાસ વરસ પહેલાંના ગ્રામવાસીથી અડધા ભાગની પણ બુદ્ધિ કે આવડત રહી નથી. ગામડાંના કારીગરમાં પણ ગામડાંની બાકીની વસ્તીના જેવી જ અબુદ્ધિ અને અણુઆવડત આવી ગઈ છે.

૧૦. જે ક્ષણે ગ્રામવાસીઓ પોતાનો બધો કુરસદનો વખત કંઈક ઉપયોગી કામ કરવામાં ગાળવાનો નિશ્ચય કરશે, અને શહેરવાસીઓ એ ગામડાંમાં બનેલી ચીજો વાપરવાનો સંકલ્પ કરશે તે ક્ષણે ગ્રામવાસી અને શહેરવાસી વચ્ચેનો જે સંબંધ તૂટી ગયો છે તે પાછો બંધાશે.

૧૧. આ કામમાં દેશભક્તોની એક મોટી સેના ખપમાં આવી જાય એમ છે. જેટલા સ્વદેશી સંધો કામ કરી રહ્યા છે એ બધાને પહેંચે એટલું અને એથીયે વધારે કામ માટે વિશાળ ક્ષેત્ર પડેલું છે. એમાં અગણિત ઉદ્યોગો વિષે ખરી માહિતી ભેગી કરવાનું, અનેકને વિષે શોધખોળ કરવાનું અને અનેક પ્રકારના કારીગરોના હિતમાં રસ લેવાનું રહે છે. એથી અનેક માણસો જે આજે ધંધા વિના ભૂખે મરે છે તેમને પ્રામાણિકપણે ને આત્મરહેર કામ કરી ગુજરો મેળવવાનું સાધન મળી રહેશે.

૧૨. આ સાચું, સફળ અને સો ટકા સ્વદેશી છે.

૪

વિશેષ ઉદ્યોગો

૧. સમાજનો નિર્વાહ અને તેની સમૃદ્ધિ તથા તેની ઉન્નતિ સારી રીતે થાય તે માટે ખેતી કે વસ્ત્રના ઉદ્યોગ ઉપરાંત ખીજા પણ અનેક પ્રકારના ઉદ્યોગોની જરૂર પડે છે. જેમકે ધાતુઓ, કાલસો, ઘાસતેલ વગેરે ખાણો અને ખનીજ પદાર્થોને લગતા; મીઠું, માછલાં વગેરે દરિયાઈ પદાર્થોને લગતા; લાકડું, લાખ, રબર, ઓસડો વગેરે જંગલના પદાર્થોને લગતા.

૨. ખેતી અને વસ્ત્રના જેટલા આ ધંધા જીવનનિર્વાહ માટે અનિવાર્ય ન હોય, તોયે આજના સામાજિક જીવનમાં એ ઉપેક્ષા ન કરી શકાય એવા ઉદ્યોગો છે.

૩. એ ઉદ્યોગોમાં પ્રજાનો મોટો ભાગ રોકાતો નથી, છતાં એમાંથી નિર્માણ થતા પદાર્થોની દરેકને જરૂર પડે છે; એટલે એના ઉપભોગ પરત્વે એ ઉદ્યોગોમાં સમસ્ત પ્રજાનો સ્વાર્થ છે.

૪. એ ઉદ્યોગો આખા દેશમાં નથી ચાલતા, પણ સ્થાનિક જ રહે છે.

૫. તેમાંથી માછલાં પકડવાના અને મીઠું પકવવાના ધંધા ખેતી અને રેંટિયાની હારના છે. તેની બાબતમાં આર્થિક નીતિ જેવી ખેતી કે રેંટિયા વિષે હોય તેવી જ હોવી જોઈએ. જેમ સૂતર કાંતવાનો દરેક ખેડૂતનો હક ગણાય, તેમ મીઠું પકવવાનો દરેક દરિયાઈ પરજનો હક સમજવો જોઈએ.

૬. ઉપરના બીજા ધંધાઓ, ઘણુંખરું, મોટી મૂડી, વિશેષ પ્રકારની આવડત, કુશળ વ્યવસ્થા, વિશાળ સ્વરૂપ વગેરેની અપેક્ષા રાખે છે. આવા ધંધાઓ ખાનગી સાહસથી થાય કે રાજ્યની સીધી દેખરેખ નીચે થાય, એના ઉપર રાજ્યનો નીચે મુજબ અંકુશ હોવો જોઈએ :

(ક) એમાંથી બનતા સાર્વજનિક વપરાશના પદાર્થોના ઉપભોગ સસ્તામાં સસ્તી કિંમતે પ્રજાને મળવો જોઈએ;

(ખ) એ પદાર્થો સારામાં સારી બનાવટના અને ટકાઉ થવા જોઈએ;

(ગ) ખાનગી સાહસથી એ ધંધા ચાલતા હોય તો એના નફા અને કિંમત ઉપર રાજ્યનો અંકુશ હોવો જોઈએ;

(ઘ) એમાં રોકાતા મજૂરોની સુખાકારીની રાજ્યે ખાસ ચિંતા રાખવી જોઈએ;

(ચ) એ પૈકી જે ઉદ્યોગો નાના પાયા પર અને થોડી મૂડીથી તથા ગૃહઉદ્યોગ તરીકે ચાલી શકે એમ હોય, તેમને વિશાળ ઉદ્યોગનું સ્વરૂપ આપવાની બાબતમાં એવી મર્યાદા મુકાવી જોઈએ કે એને લગતાં વિશાળ કારખાનાં તેના

ગૃહઉદ્યોગનો નાશ કરનારાં ન થાય, તથા ગૃહઉદ્યોગમાં થઈ શકે એવી જાતના પદાર્થો ઉત્પન્ન કરવાની વિશાળ કારખાનાંને મનાઈ હોવી જોઈએ.

૭. કાપડનાં કારખાનાં પણ, ચાલુ રહે ત્યાં સુધી ઉપરના નિયમનને વશ હોય.

૫

હાનિકર ઉદ્યોગો

૧. દારૂ, તાડી, અશીણુ, ભાંગ, ગાંજો, તંબાકુ, દારૂગોળા, શસ્ત્રો વગેરે જેવા પ્રજાની નીતિ અને આરોગ્યનો નાશ કરવાવાળા ઉદ્યોગો — રાજ્યે ખાનગી રીતે ન ચાલવા દેવા જોઈએ; અથવા સખત અંકુશ તળે જ ચાલવા દેવા જોઈએ.

૨. એ ચલાવવામાં રાજ્યની નીતિ તેમાંથી આવક કરવાની નહિ, પણ વૈદકનાં કે બીજાં કારણસર જેટલી એ પદાર્થોની આવશ્યકતા હોય તેટલા જ પ્રમાણમાં તેની ઉત્પત્તિ કરવાની અને તેને પ્રજામાં પહોંચાડવાની દષ્ટિવાળી હોવી જોઈએ.

૩. એવા પદાર્થોનો દેશાન્તરનો વેપાર પરદેશી રાજ્યોની ધમ્મજાને અધીન રહીને જ ચાલવા દેવો જોઈએ.

૬

ઉપયોગી ધંધાઓ

૧. સામાજિક જીવનમાં ઉદ્યોગો ઉપરાંત ખીજ પણ કેટલાક ઉપયોગી કામો કરનારાઓની જરૂર પડે છે: જેમ કે, શિક્ષક, સિપાઈ, વકીલ, ન્યાયાધીશ, અમલદાર, દાકતર, દુકાનદાર, સદાઈદાર (ભંગી વગેરે), કારકુન ઇત્યાદિ.

૨. આ ધંધાદારીઓ સીધી રીતે ઉપભોગના કાર્ષ્ પદાર્થો ઉત્પન્ન કરતા નથી, પણ આડકતરી રીતે પદાર્થોની ઉત્પત્તિ તથા ઉપભોગમાં તેમજ અનર્થકારી પદાર્થોનો યોગ્ય નિકાલ કરવામાં તેમની જરૂર પડે છે.

૩. આવા ધંધાદારીઓને નિભાવવા માટે સમાજ પર જે ખોજો પડે છે, તે વ્યવસ્થાખર્ચ કહી શકાય. આથી એ ધંધાદારીઓનું પ્રમાણ અને એને અંગે પડતું વ્યવસ્થાખર્ચ, પ્રજાસંખ્યા અને પ્રજાની સમૃદ્ધિના પ્રમાણમાં મર્યાદિત હોવું જોઈએ.

૪. આ ધંધાઓ સેવાવૃત્તિથી થવા જોઈએ, કમાવાની અને શ્રીમંત થવાની વૃત્તિથી નહિ. આથી, સમાજની

સ્થિતિ અને સમૃદ્ધિની મર્યાદાના પ્રમાણમાં, એક બાજુથી એ ધંધો કરનારાઓને એટલું સ્થિર મહેનતાણું આપીને નિશ્ચિંત કરવા જોઈએ કે જેથી તેમનો જીવનનિર્વાહ ચાલે; અને બીજી બાજુથી એમણે એટલેથી સંતોષ માનવો જોઈએ તથા એ રીતે મળતા મહેનતાણા ઉપરાંત કશી કમાણી ન કરતાં પોતામાં જે કાંઈ આવડત હોય તેનો સમાજને વધારમાં વધારે લાભ આપવો જોઈએ.

૫. આવી મર્યાદામાં રહીને જો આ ધંધાઓ ચાલે તો તે સમાજનો સર્વોદય કરવામાં મદદગાર થાય, અને એ ધંધાઓમાં પડવા માટે અધટિત લાલસા અને તેને અંગે લેવામાં આવતી કુટિલ યુક્તિઓને કારણ ન રહે.

૬. જેને પૈસો ભેગો કરવો છે, જમીન, ધર, ધરેણું જોઈએ છે, વસ્તાર વધારવો છે તેને માટે ઉદ્યોગો જ આકર્ષક દાર હોવું જોઈએ, અને ઉદ્યોગોમાં એને માટે સગવડ હોવી જોઈએ. એવી વૃત્તિના લોકોને આ પ્રકરણમાં ગણાવેલા ધંધાઓ અનુકૂળ ન લાગે એવી રીતની આ ધંધાઓની કમાણીની મર્યાદા રાખવી જોઈએ.

૭. એથી ઊલટું, જેને મર્યાદિત પણ સ્થિર અને નિશ્ચિંત નિર્વાહ મેળવવો છે અને સેવા કરવી છે, તેને માટે આ ધંધાઓનું દાર ઉઘાડું હોય. આથી આવા ધંધાઓમાં પ્રવેશ કરવા માટે તે ધંધાની આવડત ઉપરાંત ચારિત્રનું વધારે જંચું ધોરણ હોય.

૭

લલિત કળાઓ

૧. સંગીત, કથાવાર્તા, ચિત્રકળા, નૃત્ય, નાટક, સિનેમા વગેરે લલિત કળાઓ જે મર્યાદામાં રહે તે પ્રજને નિર્દોષ મનોરંજન, જ્ઞાનપ્રાપ્તિ તથા ભાવનાવિકાસનાં સાધન બને; જે મર્યાદાને છોડી જાય, તે એ દાડ, અશીષુ જેવાં હાનિકર વ્યસનો થાય.

૨. સામાન્ય રીતે આવી કળાઓને નિર્વાહનો ધંધો કરવો ન જોઈએ, પણ દરેક માણસ પોતાના નિર્વાહના ધંધા ઉપરાંત આવી એકાદ કળામાં રસ લઈ શકે એટલી એને કેળવણી આપવી જોઈએ.

૩. આ કારણથી પ્રજનાં મનોરંજન વગેરે માટે આવી કળાઓનાં પ્રદર્શન કે જલસા પ્રજાએ પોતાના ઉત્સાહથી જ બિનધંધાદારી મંડળો રચી ગોઠવવાં જોઈએ.

૪. આવી કળાઓનો શોખ અમર્યાદ, અનીતિ તરફ વાળનારો, કે હાનિકર ન થાય, તે માટે તેવાં પ્રદર્શનો અને જલસાઓ ઉપર અંકુશ અને દેખરેખ હોવાં જોઈએ.

૫. ઉપર સામાન્ય વલણ બતાવ્યું. છતાં, આવી કળાઓમાંથી નિર્વાહ પ્રાપ્ત કરવાની મનાઈ કરવી વ્યવહારુ રીતે શક્ય અને હિતકર ન થાય એવોયે સંભવ છે. આથી, પોતાની શક્તિ હોય ત્યાં ગ્રામપંચાયતોએ આવી કળાઓને નિર્દોષ, જ્ઞાનપ્રદ અને સદ્ભાવપોષક ઉપભોગ પ્રજ્ઞને મળી શકે તેવી વ્યવસ્થા કરવી, અને તે માટે પાછલા પ્રકરણમાં ઉપયોગી ધંધાઓ વિષે સૂચવ્યું તે મુજબ — સમૃદ્ધિની મર્યાદામાં રહી તેવા ધંધા કરનારાઓને નિશ્ચિત નિર્વાહ આંધી આપવો, અને એ પ્રકરણમાં જણાવ્યા પ્રમાણેના ચારિત્રવાળા માણસો મેળવવા — એ તેમની એક દરજ્જા હોવી જોઈએ.

૬. જે સ્વતંત્રપણે એવા ધંધાઓ કરવા ઇચ્છે તેમના પર નીતિનું નિયમન હોય, અને તે ઉપર પરવાના, ખાસ કર વગેરેનાં બંધનો પણ હોઈ શકે.

૭. આવી કળાઓનાં યોગ્ય પોષણ અને વૃદ્ધિ માટે રાજ્ય તરફથી, અનુકૂળતાએ, ખાસ લાયકાત ધરાવનારા માણસોને ઉત્તેજન આપી શકાય. તેમાં જો તારતમ્યનો ભંગ ન થતો હોય તો એમ કરવું યોગ્ય ગણાય.

૮. દરેક કારીગર પોતાના ધંધામાં કળાવૃત્તિ દર્શાવે તે ઉત્તેજનપાત્ર ગણાય, અને તેવી રીતે કળાને પોષવા રાજ્યે પ્રથમ લક્ષ આપવું ઘટે.

ખંડ ત્રીજો : ગોપાલન

૧

ધાર્મિક દષ્ટિ

૧. હિંદુધર્મમાં ગોપાલનને ધાર્મિક મહત્ત્વ આપવામાં આવેલું છે, અને ગોવધને મહાપાપ ગણવામાં આવ્યું છે, તથા રાજાઓ અને વૈશ્યોના ઉપર ગોરક્ષાની ખાસ ફરજ નાખવામાં આવી છે. આને લીધે એ કાર્ય નિમિત્તે લાખો રૂપિયાનો ધર્માંદો આપવામાં આવે છે. છતાં યોગ્ય દષ્ટિને અભાવે દુનિયાના ગોભક્ષક દેશો કરતાંયે હિંદુસ્તાનમાં ઢોરોની હાલત વધારે દયાજનક છે.

૨. ગોપાલનને અંગ્રે ધાર્મિક દષ્ટિમાં નીચે મુજબ વિકાસ થવાની જરૂર છે :

(ક) અપંગ અને નબળાં ઢોરોનું પાલન કરવું એટલું જ ગોપાલનનું ક્ષેત્ર નથી. પણ ગાય અને બળદની જતોને સુધારી ગાયને વધુ સત્ત્વવાળું અને પુષ્કળ દૂધ દેનારી કરવી, તથા બળદની જાત સુધારવી એ પણ ગોપાલનધર્મનો ભાગ છે.

(સ્થ) આથી પાંજરાપોળો કોકોને ગોપાલનનો પદાર્થ પાઠ આપે એવી આદર્શ ગોશાળાઓ હોવી જોઈએ. એની કાઢો, એનાં ધાસ, દાણો વગેરે આપવાની પદ્ધતિ, પરિણામોની નોંધ વગેરેમાં શાસ્ત્રીય ચોક્કસાઈ અને અભ્યાસ દેખાવાં જોઈએ.

(ગ) ઢોરની ઓલાદ સુધારવા માટે ગામની પ્રજાને લાભ મળે એવી રીતે સારા આખલાનું પાલન પાંજરાપોળો તરફથી થવું જોઈએ.

(ઘ) પાંજરાપોળોમાં ચર્મોલય વિભાગ પણ હોવો જોઈએ, અને મૂએલાં ઢોરોનાં હાડમાંસ તથા ચામડાંનો ઉદ્યોગ કરવો એ પ્રત્યે ધૃણાદષ્ટિ રાખવાને બદલે કર્તવ્યદષ્ટિ હોવી જોઈએ. મૂએલાં ઢોરોનાં હાડમાંસ તથા ચામડાંનો ઉપયોગ ન થવા દેનાર માલિક ઢોરોની કતલને ઉત્તેજન આપે છે એ સમજાવું જોઈએ અને, તેથી, જીવદયાધર્મીએ મૂએલાં ઢોરનાં જ હાડમાંસ તથા ચામડાંનો સદુપયોગ કરવાનો આગ્રહ રાખવો જોઈએ. *

(ચ) જીવતાં ઢોર કરતાં કતલ કરેલું ઢોર વધારે કીમતી ગણાય એ સ્થિતિ ધાર્મિક દષ્ટિએ ભયાનક છે એમ વિચારી જીવતાં ઢોરનું આર્થિક મહત્ત્વ વધારવા પ્રયત્ન કરવો એ ધાર્મિક દ્રવજ લાગવી જોઈએ.

* હાડમાંસનો ઉપયોગ એટલે ખાવા માટે એવો અર્થ કોઈ નહિ જ કરે. પણ તેનાં ખાતર તથા બીજી ઉપયોગી વસ્તુઓ બનાવવી તે.

(છ) બળદને ખસી કરવી અનિવાર્ય છે એ સમજી લઈ તેની દુઃખરહિત શાસ્ત્રીય પદ્ધતિ જાણીને તેની યોજના પાંજરાપોળામાં કરવી જોઈએ.

(જ) જ્યારે પ્રાણીને એવા પ્રકારનું કષ્ટ થતું હોય કે એને અપંગ થઈનેયે બચવાની આશા ન હોય અને માત્ર વેદના જ લંબાતી હોય ત્યારે એનો પ્રાણ છોડાવવાનો દુઃખહીન ઉપાય હોવો એ દયાધર્મ છે એ વિચાર સ્વીકારવો જોઈએ.

૨

ઘતર પ્રાણીઓનું પાલન

૧. ગો શબ્દમાં સામાન્ય રીતે પ્રાણીમાત્રનો સમાવેશ થાય છે એ સાચું છે. છતાં, એના વ્યવહારમાં—અહિંસાની દૃષ્ટિએ પણ—કેટલોક વિવેક કરવાની જરૂર છે. વિવેક વિનાનું પ્રાણીઓનું પાલન પરિણામે હિંસાને જ પોષે છે.

૨. એના વિવેકને અભાવે ભેંસનાં દૂધઘીનો ઉપયોગ ગાય અને ભેંસ બંનેની હિંસા વધારનારાં નીવડ્યાં છે. એનાં કારણો :

(ક) ભેંસ એ પાણી અને ઠંડકમાં રહેનારું પ્રાણી હોવાથી, ગરમી અને સૂકા પ્રદેશોમાં એને રાખવામાં એની ઉપર ક્રૂરતા થાય છે;

(જ) પાડાનો ઉપયોગ કરી શકાતો ન હોવાથી એનો વધ થાય છે;

(ગ) બળદ માટે ગાયનું પાલન અને દૂધ માટે ભેંસનું પાલન થતું હોવાથી, ભેંસની જેમ ગાયનું પાલન લાભદાયી થતું નથી; તેથી એને વધારે દુધાળા કરવા પ્રયત્ન થતો નથી અને એની કતલને ઉત્તેજન મળે છે.

૩. આ કારણથી ભેંસનાં ઘીદૂધનો ત્યાગ કરી ભેંસને પાળવાનું બંધ કરવું ઘટે છે. આનો અર્થ ભેંસોની કતલ કરાવવી એવો થતો નથી, પણ ભેંસોની વૃદ્ધિ અટકાવવી એ થાય છે.

૪. એ જ પ્રમાણે વિવેકથી વિચારતાં રખડતાં કૂતરાંને ખવાડવાનો ધર્મ ભૂલભર્યો છે. કૂતરાંને ચાહનાર માણસે રીતસર તેને પાળી તેની બધી જાતની કાળજી લેવી જોઈએ, પણ રસ્તા ઉપર રખડતાં કૂતરાંને ખવાડી એમને રસ્તામાં વધવા દેવામાં એમની રિયામત અને જાતીય અધોગતિ થાય છે, બીજી પ્રજાને અગવડ થાય છે અને હડકવાનો ભય વધે છે.

૫. વાંદરાં, કચ્છતર, કીડી વગેરે જીવોને ખવાડવાનો ધર્મ તો એથીયે વિશેષ ભૂલભરેલો છે. જે પ્રાણીઓનું જીવન મનુષ્ય ઉપર અવલંબિત નથી અને જેમનો મનુષ્યને ઉપયોગ નથી તેમને પોષવામાં અવિચારીપણું છે, અને તેથી, છેવટે પોતાની મુશ્કેલીઓ તેમ જ તે પ્રાણીઓની હિંસા બંને વધે છે.

૬. જેઓ જૈન કે વૈષ્ણવોની પ્રાણી પ્રત્યેની અહિંસા-ધર્મની દૃષ્ટિ માનતા નથી તેમને હાથે, ઉપલા ઉપદ્રવોને લીધે, તેવાં પ્રાણીઓનો વારંવાર વધ થાય એમાં આશ્ચર્ય નથી. આવા પ્રાણીવધ માટે એમને ખવાડવાનો ધર્મ સમજનાર વર્ગ જ ઘણે અંશે જવાબદાર હોવાથી તેવે પ્રસંગે તેમનો રોષ અસ્થાને છે.

૩

પ્રાણીઓ પ્રત્યે કૃપા

૧. પ્રાણીનો એક ઘાથી વધ કરી નાખવા કરતાં તેના પ્રત્યે ક્રૂર વર્તન રાખવામાં ઓછી હિંસા નથી. એવી હિંસા હિંદુઓમાં સારી પેઠે થાય છે.

૨. ક્રૂંકારવાની ક્રિયા, પરોણો મારવો, હદ કરતાં વધારે ભાર મૂકવો, પૂરો ખોરાક ન આપવો, પૂંછડાં આમળવાં, ખોરાક માટે રખડતાં મૂકી દેવાં, ઈજા પામેલાં અંગોની માવજત ન કરવી, કામને માટે નાલાયક થાય ત્યારે તેમને હાંકી મૂકવાં, કહોવડાવીને ખસી કરવી વગેરે રીતો અમાનુષી અને ક્રૂર છે.

૩. એને પરિણામે હિંદુસ્તાનનાં ગાય, બળદ, બેંસ, ઘોડા, ગધેડાં, કૂતરાં, બિલાડાં વગેરે સર્વે પ્રાણીઓ કંપારી છૂટે તેવી સ્થિતિમાં જીવે છે.

૪

ગોવધ

૧. હિંદુઓની ધાર્મિક દષ્ટિના સંતોષાર્થે જ નહિ, પણ હિંદુસ્તાનની આર્થિક દષ્ટિએ પણ ગોવધની મનાઈ હોવી જોઈએ.

૨. પણ એવું ન થાય ત્યાં સુધી હિંદુઓએ ધીરજ રાખી સમજાવટ અને સેવાથી એ વધ અટકાવવાના પ્રયત્ન કરવા જોઈએ.

૩. ગોવધ અટકાવવા મનુષ્ય (મુસલમાન)વધ કરવો એ અધર્મ છે.

૪. ગાયની કુરબાની ફરાજયાત નથી એમ સમજી લઈ મુસલમાનોએ ગાયની કુરબાની બંધ કરવી એ પરમ સત્કૃત્ય ગણાય. એનાથી ઊતરતું કૃત્ય એ ગણાય કે, એવો વધ હિંદુઓની લાગણી ન દુઃખાય એવી ખાનગી રીતે કરવો.

૫. હિંદુઓની લાગણી દુભાય એમ જાહેર રીતે ગોવધ કરનાર કે ગાયનું સરઘસ કાઢનાર ધર્મકર્મ કરતો નથી. એવાં આચરણની મનાઈ થવી જોઈએ.

૬. તહેવારને દિવસે કુરબાની કરનાર મુસલમાન કરતાં ખાવા માટે રોજ ગાયની કતલ કરાવનાર અંગ્રેજી રાજ્ય હિંદુઓનો તેમ જ હિંદુસ્તાનનો વધારે દ્રોહ કરે છે.

૫

મૂએલાં ઢોર

૧. પોતાનું પાળેલું ઢોર મરી જાય, ત્યાર પછી તેનાં હાડકાં, માંસ તથા ચામડાંનો ઉપયોગ કરવાની વૃત્તિમાં અનુદારતા રહેલી છે એવી કેટલાક ભોકાની ભાવના બંધાયેલી છે. આથી, કાં તો એ ઢોરના કોઈ પણ અંગનો કશો ઉપયોગ કરવામાં આવતો નથી, અથવા ઢેડ કે ચમાર એનો ખોટી રીતે અથવા અધૂરો ઉપયોગ કરે છે. એ એનું માંસ ખાય છે, અને એને ઘસડી જઈ એનું ચામડું બગાડીને ઉતારે છે. એનાં હાડકાં રખડે છે વગેરે.

૨. આ ભાવના છોડવાની જરૂર છે. પોતાના ઢોરને જીવતાં સુધી સારી રીતે પાળવું અને મરે ત્યારે માનપૂર્વક અને રીતસર એને ઉપડાવી યોગ્ય ઠેકાણે બેવડાવવું ઘટે છે. એ પ્રાણી મરીનેયે અનુપયોગી નથી થતું એમ વિચારી જીવતાં એની પ્રત્યે દયાથી વર્તવાની જરૂર છે, અને જેમ જીવતાં એના ઉપકાર લીધા છે, તેમ મૃત્યુ પછી પણ એના શરીરનો ઉપયોગ કૃતઘ્રુદ્ધિથી બેવામાં દોષ નથી.

૩. મૂએલાં ઢોરનો ઉપયોગ કરવામાં ન આવે તો તે આર્થિક દષ્ટિએ મોંઘું જ પડે છે. પરિણામે, ઢોરને પાળવું પાલવતું નથી, અને સમૂળગો ગોપાલનનો ધર્મ છોડી દેવાય છે.

૪. મૂએલા ઢોરને ઘસડીને લઈ જવાની રીત ખોટી છે. એથી એનું ચામડું ઘસાઈ જાય છે અને એ ચામડાની કિંમત ઓછી થાય છે. એને કાં તો ઊંચકીને અગર ગાડામાં નાંખીને લઈ જવું જોઈએ.

૫. ચામડું ખરાબર ઉતારી લઈ, એનાં હાડકાં, માંસ, વગેરેનું ખાતર બનાવી ઉપયોગ કરવો જોઈએ. એનાં આંતરડાંની પણ ઉપયોગી વસ્તુઓ બને છે.

૬. આ ધંધાના વિકાસને ધણું સ્થાન છે. એ માટે બહુલા માણસોએ એને લગતી વિદ્યા શીખી લેવાની જરૂર છે.

ખંડ ૯મો : ખાદી

૧

રેંટિયાના ગુણો *

૧. સહયોગી ઉદ્યોગ તરીકે રેંટિયામાં જે ગુણો છે તે ખીજ એકે ઉદ્યોગમાં નથી. સંક્ષેપમાં તેમને આમ ગણાવાય :

(ક) એ સુસાધ્ય છે, તત્કાલ સાધ્ય છે; કારણ :

(૧) એમાં કાંઈ મોટાં હથિયાર-ઓળર જોઈતાં નથી.

૩ ધરનું અને ઓળર પણ ધરગથુ.

(૨) એમાં ન જોઈએ ભારે બુદ્ધિ કે કુશળતા.

અભણ, અપટ ખેડૂત પણ એ સહેજે કરી શકે એમ છે.

(૩) એમાં ન જોઈએ ભારે મહેનત : સ્ત્રીઓ કાંતે, ખાળકો કાંતે, ધરડાં કાંતે, માંદાંયે કાંતે; અને

(૪) એ તો નીવડેલ છે.

* તા. ૩૧મી ઑક્ટોબર ૧૯૨૬ના 'નવજીવન'નો લેખ શ્રી. ચેગલેત 'ખાદીનું વ્યાપક અર્થશાસ્ત્ર'ની પૂરવણીમાં આપેલો છે તેમાંથી.

(ક) કાંતનારને ઘેર એઠાં ધંધો મળે, હમેશ તેનું સૂતર ખપી શકે, અને ગરીબને ઘેર હમેશ એ પૈસા વધતા જાય.

(ગ) વરસાદનીચે એને ગરજ નથી, સુકવણામાં એ ભૂખ્યાનો એલી થઈ પડે છે.

(ઘ) એમાં નથી કોઈ ધર્મનો વાંધો કે નથી લોકોને એ ન રુચે એવો ધંધો.

(ચ) ઘર એઠાં માણસોને કામ મળે છે, એટલે મિલોના મજૂરોને ખેતી અને ઘર છોડીને ભાગવું પડે છે અને તેનું કુટુંબ છિન્નભિન્ન થાય છે તે ભય આમાં નથી.

(છ) એટલે હિંદુસ્તાનની ગ્રામપંચાયતો જે આજે મૃતપ્રાય થઈ છે તેના ઉદ્ધારની આશા એમાં રહેલી છે.

(જ) જેમ ખેડૂતને તેમ વણકરને એના વિના ચાલે એમ નથી. જે વણકરો આજે હિંદુસ્તાનની અપતના ત્રીજા ભાગ જેટલું કાપડ વણે છે તે વણકરો એક દિવસ રેંટિયા વિના રખડી પડવાના છે.

(ઝ) એનો પુનરુદ્ધાર થયો એટલે હજાર ધંધાનો ઉદ્ધાર થશે. સુતાર, લુહાર, પીંજરા, રંગારા—સૌમાં પાછા પ્રાણ આવશે.

(ટ) એ જ વસ્તુ એવી છે કે જેથી ધનની અસમાન વિભાગણીમાં સમાનતા આવી શકશે.

(ઠ) એથી જ બેકારી જશે. ખેડૂતને ખાલી વખતમાં કામ મળશે એટલું જ નહિ, પણ આજે ભણેલાનાં ટોળેટોળાં કામ વગર ભટકે છે તેમને પણ પૂરતું કામ મળી રહેશે.

એ ધંધાના પુનરુદ્ધારનું કામ એવડું મોટું છે કે વ્યવસ્થા અને સંચાલનને માટે હજારો ભણેલાઓ ખપમાં આવી શકે.

૨. આ ઉપરાંત જ્યાં રેટિયો પાછો દાખલ થયો છે, ત્યાં તેણે કરેલા અવાન્તર ફાયદાઓ પણ તેના ગુણોમાં ગણાવી શકાય. એ ફાયદા નીચે મુજબ :*

(ક) “રેટિયાએ કેટલાંયે જીવનમાં જીવનપલટો અને હૃદયપલટો કર્યો છે.”

(ખ) “રેટિયાને પરિણામે દારૂની બદી જવા લાગી છે અને ખેડૂત કરજમાંથી મુક્ત થવા લાગ્યા છે.”

(ગ) દુષ્કાળમાં સંકટનિવારણના કામમાં રેટિયો સફળ નીવડ્યો છે.

* આ કંડિકાનો ભાગ સદરહુ પુસ્તકમાં જ આપેલા તા. ૭મી નવેમ્બર ૧૯૨૬ના ‘નવજીવન’માંના લેખમાંથી તારવ્યો છે.

૨

રેંટિયા વિષે ખોટા ખ્યાલો

૧. રેંટિયાને વિષે અનેક ટીકા થાય છે, તેના મૂળમાં રેંટિયા વિષેના અનેક ખોટા ખ્યાલો છે. નીચેના ઉત્તરો પરથી એ ખોટા ખ્યાલો કયા એ સમજાશે.

૨. “રેંટિયો મિશ્વેનો હરીફ નથી. અને થવો શક્ય નથી. પણ મિશ્વે રેંટિયાની હરીફ છે, અને તેટલે અંશે બંધ કરાવવા યોગ્ય છે.”

૩. જે સશક્ત માણસને પોતાની પૂરી શક્તિ અને પૂરા સમયના ઉપયોગ પૂરતું કામ મળી રહે છે તેને તે કામ કરતો અટકાવવાનો રેંટિયાનો ઉદ્દેશ નથી.

૪. રેંટિયો સરવાળે દેશનું ધન અવશ્ય વધારે છે, અને પૂરી મજૂરી અપાય તો તેને ચલાવનાર વ્યક્તિને ગુજરાન આપી શકે. પણ રેંટિયાથી કોઈ ધનાઢ્ય થવાની આશા રાખે તો તે ખત્તા ખાશે. આ રેંટિયાની ખામી નહિ પણ ગુણ છે, કારણ કે તેનાથી ધનની સમાન વહેંચણી આપોઆપ થાય છે.

૫. હિંદુસ્તાનના ખેડૂતવર્ગનો ખેતીમાંથી બચતો છ મહિના જેટલો સમય આજે નિરર્થક જાય છે અને પરિણામે ખેકારીનો તથા દારિદ્ર્યનો મોટો પ્રશ્ન ઊભો થાય છે. તે પ્રશ્નનો તાત્કાલિક, વ્યવહારુ અને કાયમનો ધલાળ રેંટિયો છે, એટલો અવશ્ય રેંટિયાવાદીનો દાવો છે.

૬. રેંટિયામાંથી આવક ફૂટી બદામ જેટલી હોય, તો પણ ખેડૂતનો વર્ષનો અર્ધો જેટલો વખત નકામો જાય છે, અને તેમાં ફૂટી બદામની પણ કમાણી નથી થતી, તથા તેને બેકારીનો રોગ લાગુ પડે છે—આ બે વસ્તુને લીધે હિંદુસ્તાનના અર્થશાસ્ત્રમાં રેંટિયાને મહત્વનું સ્થાન મળે છે.

૭. રેંટિયા દ્વારા નજીવી જેવી પણ કમાણી બેકારને કરાવી શકાય છે એમ જે ઉપર કહ્યું છે તે આત્મસંતોષ માટે કહ્યું નથી, પણ કેવળ રેંટિયાની ઉપયોગિતા સિદ્ધ કરવા માટે છે. વાસ્તવિક રીતે, શું રેંટિયાની—કે શું કાર્મ બીજી મજૂરીની—કમાણી ન-જેવી રહે એ સ્થિતિ સંતોષપ્રદ નથી. એ વિષેના વિચારો ‘સ્વાવલંબી અને મજૂરિયાત ખાદી’માં બતાવવામાં આવ્યા છે.

૩

ખાદી અને મિલકાપડ

૧. ખાદી અને મિલ વચ્ચે હરીફાર્થ માનવી ન જોઈએ, અને ચોખ્ખી ગણતરીએ છે પણ નહિ.

૨. રેંટિયો એ કરોડોનો ગૃહઉદ્યોગ છે અને જીવનનો આધાર છે. એનો નાશ થાય એવી રીતે જો મિલનો ઉદ્યોગ ચાલે અને ચલાવવા દેવામાં આવે, તો તે ચલાવનાર અને ચાલવા દેનાર પ્રજાહિતનો વિચાર નથી કરતા.

૩. આથી જો મિલ્લો રહે તો તેનું ક્ષેત્ર રેંટિયાના ક્ષેત્રની બહાર રહેવું જોઈએ. એટલે કે કરોડો જે જાતનું સૂતર કાંતી અને વણી શકે છે તેવું સૂતર તથા કાપડ કાઢવાની મિલ્લોને મનાઈ હોવી જોઈએ.

૪. વ્યક્તિગત નહિ પણ રાષ્ટ્રીય અર્થશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ વિચાર કરીએ તો કોઈ વસ્તુની પડતર કિંમત શોધવામાં એમાં વપરાયેલાં માલ, મૂડી અને મજૂરીના માત્ર બનાવનારને પડેલા ખર્ચનો વિચાર કરવો ન જોઈએ. પણ, એ રીતે એ વસ્તુ બનાવવાથી જો બેકારોની સંખ્યા નિર્માણ થતી હોય, તો તે બેકારોને નભાવવાનો ખર્ચ પ્રજાને માથે પડતો હોવાથી, તે ખર્ચ પણ એ વસ્તુ પર પડેલો સમજવો જોઈએ. આ દૃષ્ટિએ જોતાં ખાદી કરતાં મિલ દેશને મોંઘી પડે છે, એ જણાઈ આવશે. *

* આ વિચારને સમજવામાં મિ. ગ્રેગના પુસ્તકમાંથી તારવેલી નીચેની ગણતરીઓ ઉપયોગી થશે. હાથકંતામણ તથા હાથવણાટમાં માણસ દીઠ જેટલું સૂતર તથા કાપડ પેદા થાય છે, તે કરતાં મિલમાં માણસ દીઠ (ઈ. સ. ૧૯૨૬ની ગણતરીએ) કંતામણ દર કલાકે ૨૦૩ થી ૨૩૬ ગણ વધારે અને વણાટ ૨૦ ગણ વધારે થાય છે. એટલે કે બંને સરખા કલાક મજૂરી કરે તો સૂતરની મિલને મજૂર ૨૦૦ ઉપરાંત કાંતનારાને, અને મિલવણકર ૨૦ હાથ-વણકરોને બેકાર કરે છે. આવા બેકારોનો પોણો ભાગ કે સમય બીજા ધંધાઓમાં જાય છે — એવી ઉદાર ગણતરીએ પણ ૨૬૭૬ શાખ માણસોની ત્રણ આના લેખે રોજ જેટલું બેકારીનું નુકસાન થાય છે. એમને નભાવવાનો ખર્ચ વિદેશી તેમ જ સ્વદેશી મિલના કાપડ ઉપર ચડાવીએ તો વાર દીઠ ૦-૧-૬ અને માત્ર વિદેશી

૫. આમપ્રજનનું હિત જોનારું રાજતંત્ર હોય તો બેકારી ટાળવાનો પાકો બંદોબસ્ત કયાં વિના મિલ ખાદી સાથે હરીફાઈ કરી શકે એવી વ્યવસ્થા ચાલવા દે જ નહિ.

૬. એવા તંત્રને અભાવે પ્રજાએ ગરીબો પ્રત્યેની લાગણીથી પ્રેરાઈ મિલનો એવો ધધો અટકાવવો જોઈએ.

૭. મિલની હાનિકારક હરીફાઈ અટકાવવાના અહિંસાત્મક માર્ગો વિદેશી વસ્ત્રનો તથા ખાદીના ક્ષેત્રમાં ઊતરનારી દેશની મિલોનો બહિષ્કાર અને ચોકી, ખાદી વાપરવાની પ્રતિજ્ઞા, ખાદી માટે દાન તથા યજ્ઞાર્થે કાંતણું છે.

કાપડ ઉપર ચડાવીએ તો વાર દીઠ ૦-૬-૨ જેટલી એ કાપડની કિંમત વધી જાય. પ્રજાકીય સરકાર આ બેકારોનો નિર્વાહખર્ચ કાપડની મિલો પાસેથી પ્રત્યક્ષ કરરૂપે લે તો પછી મિલકાપડ સસ્તું નથી એમ ખુલ્લું જણાઈ આવે. આજે એ ખર્ચ પ્રજા પરોક્ષ રીતે આપે છે, અને તેથી કાપડની બજારકિંમતમાં એ દેખાતું નથી. વધુ વિગતવાર ચર્ચા માટે વાચકે શ્રી. એગના પુસ્તકને જોવું.

(કે. ધ. મ.)

૪

રેંટિયો અને હાથસાળ

૧. રેંટિયાની પ્રવૃત્તિને બદલે માત્ર હાથવણાટની પ્રવૃત્તિને ઉત્તેજન આપવું, અને મિલના સૂતરનો નહિ પણ માત્ર મિલવણાટનો જ બહિષ્કાર કરવો — એ સૂચના રેંટિયા ત્રિપેની અણુસમજણમાંથી ઉદ્ભવે છે. કારણ કે :

૨. જે રીતે કાંતવાનો ઉદ્યોગ સાર્વાત્રિક થઈ શકે છે, તે રીતે હાથવણાટનો ઉદ્યોગ સાર્વાત્રિક થઈ શકે એમ નથી. *

૩. રેંટિયો એ સહઉદ્યોગ જ થઈ શકે, અને વણાટ એ સ્વતંત્ર ઉદ્યોગ જ થઈ શકે એ વાત આ સૂચના કરનારાઓના લક્ષમાં આવી નથી.

૪. જો કાયદાથી મિલવણાટ બંધ ન થાય, પણ પ્રજાના પ્રયત્નથી જ તેનો બહિષ્કાર કરવો પડે, તો વણકરોને મિલોની દયા પર જ નભવાનું રહે. કારણ, મિલ તો હાથવણાટનો

* છેલ્લી ગણતરી પ્રમાણે હિંદુસ્તાનને દરરોજ બે કરોડ વાર કપડું જોઈએ છે. (એ બધું કાપડ હાથસાળ પર વણાવીએ તોયે) બહુ બહુ તો રોજ બે કલાક કામ કરનાર એકાદ કરોડ વણકરોને આપણે કામે લગાડી શકીએ. જો એમ કહેવામાં આવે કે એટલા વણકર નહિ પણ એટલાં કુટુંબોને કામ મળે તો રોજના બે આના પણ તેટલાં માણસ વચ્ચે વહેંચાઈ જાય. એટલે માણસદીઠ કમાણી પ્રમાણમાં ઓછી થઈ જશે.

કિ. ધ. મં.

હરીફ છે. અને દહાડે દહાડે મિત્રો જ વધારે વણાટકામ કરતી થતી જાય છે. આ હરીફાઈ વધારે કડવી અને ધાતક થતી જવાની.

૫. એથી ઊલટું, હાથસાળ અને રેંટિયો બન્ને જોડિયાં બાઈબહેન છે. બન્ને એકબીજા વિના નભી ન શકે.

૬. દરેક ઘરમાં એક રેંટિયો અને નાની વસ્તીના દરેક ગામમાં એક સાળ એ આવતા યુગના વિધાનનો મંત્ર છે.

૫

ખાદી ઉત્પત્તિની ક્રિયાઓ

૧. ખાદી ઉત્પત્તિને લગતી બોઢામણથી માંડી વણાટ સુધીની સર્વે ક્રિયાઓ ગૃહઉદ્યોગથી જ થવી ઘટે છે. જે એને લગતી કેઈ પણ ક્રિયામાં કારખાનાં પર આધાર રાખવાનો જ રહે તો એ કચારેય પણ ખાદીના ઉદ્દેશને જોખમમાં મૂકી દે એવો સંભવ છે.

૨. આથી, હાથચરખો અને પીંજણ એ રેંટિયાનાં આનુષંગિક અંગો સમજવાં જોઈએ.

૩. ચરખો, પીંજણ, રેંટિયો તથા સાળમાં જે કાંઈ સુધારા કરવામાં આવે તે એનો ગૃહઉદ્યોગ તરીકે નાશ ન થાય તેવી મર્યાદામાં રહેવા જોઈએ.

૪. ખાદી સુધારવા માટે કપાસ ભેગો કરવાથી માંડી વણાટ સુધીની સર્વે ક્રિયાઓનો તેમ જ યંત્રોનો ગ્રીણવટથી અભ્યાસ કરી બધામાં સુધારા કરવાની જરૂર છે.

૫. એ માટે જેની પાસે કપાસની ખેતી છે, તેણે પોતાના વપરાશ માટે પોતાનો જ કપાસ સંઘરવો એ પહેલું પગથિયું છે. એમ કરનાર ખેડૂત સારું બી મેળવવા કાળજી રાખશે, અને કપાસને ઝાડ પરથી એવી રીતે વીણી બેશે કે જેથી એમાં કચરો આવે જ નહિ. ખેડૂત એ જાતે જ કરતો થઈ જશે, પણ એનું મહત્ત્વ એને સમજાવવાની તથા માર્ગ-દર્શન કરાવવાની અને સૂચનાઓની જરૂર છે.

૬. હાથચરખામાં લોઢેલા કપાસના બીને ઈજ્જ પહોંચતી નથી, તથા રૂના તાંતણાની મજબૂતી ઓછી થતી નથી. તાજું લોઢેલું ૩ પીંજવામાં સહેલું પડે છે.

૭. સારું કંતામણુ સારી પૂણી પર ઘણો આધાર રાખે છે. જે કાંતી જાણે છે તે સારી અને ખરાબ પૂણી વચ્ચેનો ભેદ સમજે છે, અને જે પીંજ જાણે છે તે તેમાં રહેલી ક્રિયાનો ભેદ સમજે છે. એથી, પીંજ જાણનાર બીજાની પૂણી ન છૂટકે જ વાપરવાનું પસંદ કરે છે.

૮. ખરાબ પૂણી સૂતરનો આંક ઘટાડે છે અને તૂટેલા તારનો બગાડ વધારે છે; આથી એ આર્થિક દષ્ટિએ બહુ નુકસાનકારક છે.

૯. રૂની જાત ખમી શકે તેના કરતાં જડું સૂતર કાંતવું, અથવા વધારે ઝીણું કાંતવું બન્ને નુકસાનકારક ક્રિયાઓ છે. પણ સામાન્ય રીતે જડું કાઢવા પ્રત્યે કાંતનારાઓનું વલણ હોય છે. એ અટકાવવાની જરૂર છે. રૂની જાત જેટલું

ખમી શકે તેટલું ઝીણું સૂતર કઢાવવા પ્રત્યે ખાદીઉત્પાદકોનું ધ્યાન રહેવું જોઈએ.

૧૦. સૂતર પૂરતા કસનું તથા સમાન નીકળે એ ઉપર પણ ઉત્પાદકોએ દષ્ટિ રાખવી જોઈએ.

૧૧. ઝીણું સૂતર એટલે થોડા રૂમાં વધારે કપડું, કસદાર સૂતર એટલે ટકાઉ કપડું, અને સમાન સૂતર એટલે સરખું અને સુંદર કપડું. વળી, સૂતર કસદાર અને સરખું હોય તો વણકર ઓછી મજૂરીએ વણવા તૈયાર થાય. આથી ખાદી સરતી કરવાનાં આ મહત્ત્વનાં અંગો છે.

૧૨. ખાદીસેવકને ઉત્પત્તિની સર્વે ક્રિયાઓનું અનુભવ-પૂર્વક જ્ઞાન હોવું જોઈએ. વળી ખાદીની ઉત્પત્તિને અંગે વપરાતા સર્વે યંત્રોના ગુણદોષોનું અને તેના સમારકામનું એને જ્ઞાન હોવું જોઈએ. ગામડાંના ખેડૂતોને જ નહિ, પણ સુથાર, લુહાર વગેરે કારીગરોનેયે એ શીખવી શકે અને દોરી શકે એટલો એ જાતે કારીગર હોવો જોઈએ. વળી એ ખાદીની આર્થિક બાબત પણ સમજતો હોવો જોઈએ.

૬

સ્વાવલંબી અને મજૂરિયાત ખાદી

૧. ખેડૂત પોતાના જ ખેતરના કપાસમાંથી જાતે લોઢી-પીંછ-કાંતી લે, અને માત્ર વણુવાનો ખર્ચ કરે, તો એ ખાદી મિલના કરતાં એને સસ્તી પડે છે. આ વસ્ત્રસ્વાવલંબન કહેવાય છે. જે ખેડૂત એ સાથે વણાટક્રિયા શાખી લઈ વણુતો થઈ જાય, તે તો પૂરો સ્વાવલંબી થઈ જાય, અને ઘણું સસ્તું કાપડ વાપરે.

૨. ખેડૂત વેચાતું — ખાસ કરી વાહનખર્ચ ચૂડીને આવેલું — ૩ લઈ ઉપલી ક્રિયાઓ જાતે કરે, તો તે કપડું મિલના કાપડ કરતાં આજે જૂજ મોંઘું પડે છે, પણ સૂતરનાં કસ અને આંકમાં સુધારો થતાં એ કસર નીકળી જશે. જેટલે અંશે ખાદીને ટકાઉ કરવામાં સફળ થઈએ, તેટલે અંશે તેની કિંમત સસ્તી થયેલી ગણાય.

૩. મજૂરિયાત ખાદીની જાતમાં અને સસ્તાપણામાં જે પ્રગતિ આજ સુધી થઈ છે, તેથી એના ભાવ વિષે, તેમ જ રેડિયાપ્રવૃત્તિ એ સાચી દિશામાં પગલું છે એ વિષે શંકા રહેતી નથી.

૪. પણ મજૂરિયાત ખાદી સસ્તી કરવા માટે જે મહેનત લેવામાં આવી છે તે બધી યોગ્ય દિશામાં લેવાઈ નથી,

એમ હવે સ્પષ્ટ દેખાય છે. જે ગરીબોના હિતાર્થે આ પ્રવૃત્તિ ઉત્પન્ન થઈ તેમને એમાંથી એમથી રોટી પૂરતો બદલો મળે છે કે નહિ તે જોવા પ્રત્યે પૂરતું લક્ષ ગયું નથી.

૫. ખાદી કે બીજા ગ્રામઉદ્યોગોના ઉદ્ધાર માટે કામ કરનાર સેવકો અને સંધોનો ધર્મ કેવળ કોઈ ઉદ્યોગોને કોઈ પણ રીતે ચાલતા કરવાનો નથી. પણ એ ઉદ્યોગોમાં રોકાયેલા માણસોને રોટી પૂરતું મહેનતાણું મળે છે કે કેમ તે તપાસવાનો પણ છે. જે પરિશ્રમ કરનારને તેટલું મહેનતાણું ન મળતું હોય તો તે ઉદ્યોગના ઉદ્ધારથી ગરીબની મહેનતનો અયોગ્ય લાભ લેવાય છે એમ કહેવું પડે.

૬. વળી, એ મહેનતાણું એમને ચૂકવ્યું કે એમને પહોંચ્યું એટલું જોઈ એમણે સંતોષ પકડવાનો નથી. પણ એમણે દરેક મજૂરના જીવનમાં પ્રવેશ કરવો જોઈએ અને એ પોતાના ધંધામાં સારામાં સારો કારીગર થાય તથા પોતાની કમાણી સારામાં સારી રીતે ખર્ચે તે જોવું જોઈએ.

૭. નીચેના ખાદીને અંગે સૂચવવામાં આવેલા નિયમો બધા ગ્રામઉદ્યોગોને ઘટતી રીતે લાગુ પાડી શકાય.

(૧) દરેક કાર્યકર્તાએ કાલાં ચૂંટવાથી માંડીને સૂતર વણવા સુધીની બધી ક્રિયાઓ અરાબર જાણી લેવી જોઈએ, જેથી એ બીજાને પણ શીખવી શકે.

(૨) વ્યવસ્થાપકોએ પોતપોતાના ક્ષેત્રમાં કામ કરતા પીંજનાર, કાંતનાર, વણનાર વગેરેની યાદી રાખવી.

(૩) પોતાના કાંતનારા કયું રૂ વાપરે છે એ પણ તેઓ જાણી લે, અને રૂની જેટલા આંકની મગદૂર હોય તેના કરતાં ઊંચા આંકનું સૂતર ન કાંતે એની કાળજી રાખે.

(૪) કાંતનારાઓ તેમ જ ખીજ ખાદી ઉત્પન્ન કરવામાં મદદ કરનારા કારીગરોને સ્પષ્ટ કહી દેવું જોઈએ કે જે તેઓ પોતાના ધરમાં ખાદી ન વાપરે તો તેમને કામ ન મળે.

(૫) આવી ચેતવણી સાથેસાથે, તેમને તેમની મજૂરીના બદલામાં જ ખાદી મળી રહે એવી સગવડ પથ્થુ કરી આપવી જોઈએ.

(૬) ખાદી કાર્યાલયમાં આવતી સૂતરની દરેક આંટીની મજબૂતી ને સમાનતા તપાસવી જોઈએ ને કાચી રોટલી જેમ નથી ખાતા તેમ નથળું કે અસમાન સૂતર ન સ્વીકારવું જોઈએ.

(૭) સામાન્ય રીતે, દરેક કાંતનારનું સૂતર જુદું જ રખાવું જોઈએ, અને જ્યારે કપડું કરવા માટે પૂરતું ભેગું થાય ત્યારે જુદું વણાવું જોઈએ. આથી ખાદી ટકાઉ થશે, અને તેની વણાટ અને કુમાશ પથ્થુ સુધર્યા વિના નહિ રહે.

(૮) આવી રીતે તૈયાર થયેલા દરેક તાકા ઉપર જ્યાં પીલનાર, પીંજનાર, કાંતનાર ને વણનાર અલગ અલગ હોય ત્યાં તે બધાનાં નામની ચિઠ્ઠી લગાડેલી હોવી જોઈએ.

(૯) જ્યાં કારીગરો કુટુંબીજન હોય ત્યાં ઉપલી બધી ક્રિયાઓ પોતાના જ કુટુંબમાં કરી લેવા તેમને સમજવવા જોઈએ ને ઉત્તેજન આપવું જોઈએ. જે મજૂરી સમાન કે લગભગ સમાન કરવામાં આવે તો આ સાવ સહેલું થઈ જાય.

(૧૦) આ કારીગરોનાં જીવનનો ને તેમનાં આવકખર્ચનો બરાબર અભ્યાસ કરવો જોઈએ, ને જેઓ પોતાની આવક વિવેકસર વાપરતા હોય તેમને મદદ કરવી જોઈએ.

(૧૧) કાંઈ પણ પ્રસંગે ધરાકી ઓછી થઈ જવાને લીધે સંઘના હાથ નીચે કામ કરતા કારીગરોની સંખ્યા ઉપર કાપ મૂકવો પડે તો જેમની પાસે આજીવિકાનાં ખીજાં સાધનો હોય તેવાઓને પહેલી રજા આપવી જોઈએ. મારી સમજ પ્રમાણે અત્યારે તો એવી સ્થિતિ છે કે કેટલાક પ્રાંતમાં માત્ર આજીવિકા માટે જ કાંતનારીઓ કાંતે છે એમ નથી, પણ થોડી કરકસર કરી બે પૈસા બચાવી નજીવી વસ્તુઓ ખરીદનારી સ્ત્રીઓ પણ કાંતે છે. આ ભોકાને સારો ખોરાક મેળવવાની કે પોતાનું દેવું પતાવવાની તો પડી જ નથી હોતી.

(૧૨) દરેક ઠેકાણે કાર્યકર્તાઓએ પીંજણો ને રેંટિયા ખારીકાઈથી તપાસવાં પડશે. ખાસ કરીને રેંટિયાની ત્રાક પૂરતા આંટા ફરે એવી છે કે નહિ તે તપાસવું જોઈશે. કારણ કે સૂચવેલા દરમાં વધારો સૂચવાય છે એનો અર્થ એમ નથી કે ગમે તે કાંતનારને અને ગમે તેવું કાંતનારને વધારે દર આપવામાં આવે. દર તો થોડો જરૂર વધશે, પણ તે તો હાલ કાંતે છે એટલા જ વખતમાં વધારે વાર કાંતનાર અને વધારે સારું કાંતનારને મળશે. જે કાંતનાર કે કાંતનારી પોતાની કાંતવાની રીતમાં સુધારો નહિ કરે તેને કંઈ પણ વધારો મળવાનો સંભવ નથી, સિવાય કે ખાદીની માગણી જ વધી જાય.

(૧૩) ઉપલા ફકરામાંથી ત્યારે એમ ફલિત થાય છે કે ચરખા સંધે નવા રેંટિયા, નવી ત્રાક, નવાં મોઢિયાં વગેરે સારાં સાધનો શરૂઆતમાં થોડે સસ્તે ભાવે પૂરાં પાડવાં જોઈશે. ધણેખરે ઠેકાણે તો માળ ને ત્રાકના સુધારાથી આપોઆપ જ સૂતરની જાત સુધરી જશે.

૭

યજ્ઞાર્થે કાંતણુ

૧. યજ્ઞાર્થે કાંતણુ એટલે પોતાને આર્થિક લાભ થાય એ દષ્ટિ રાખ્યા વિના અને ગરીબોના ઉપયોગને સારુ કાંતવું તે.

૨. ગરીબોનું અને દેશનું જે કાર્ધ હિત સમજે, તેણે આ રીતે દરરોજ યજ્ઞાર્થે કાંતવું જોઈએ.

૩. એ રીતે જેને થોડા આર્થિક લાભનીયે જરૂર હોય છે એવા ગરીબો કાંતવા પ્રવૃત્ત થશે.

૪. વળી, એ રીતે કશો ઉત્પાદક શ્રમ કર્યા વિના ઘણી વસ્તુઓનો ઉપભોગ કરનારા આપણે ઉત્પાદક શ્રમનો મહિમા સમજશું અને તેમાં આપણો કિંચિત ફાળો આપી શકીશું.

૫. આ રીતે ધનવાન અને ગરીબ બંને એક પ્રકારના શ્રમમાં સરખા ભાગીદાર બની એકબીજા સાથે અનુસંધાન રાખી શકશે.

૬. વળી રેંટિયાને છોડી દઈ વિદેશી કાપડ લાવવાનું આપણે ને પાપ કયું છે, તેના પ્રાયશ્ચિત્તરૂપે પણ યજ્ઞાર્થે કાંતણુ ગણી શકાય.

૭. આ કારણથી કાંતવાની ફરજ આને માત્ર સ્ત્રીઓ પર નહિ પણ પુરુષો અને બાળકો ઉપર પણ છે.

૮. જેઓ પોતાનું સૂતર પોતે કાંતી બે છે તેઓ દેશને નેષ્ટતાં કપડાં પરત્વે પોતાપૂરતી જવાબદારી જાતે ઉપાડી લઈ મદદ કરે છે, પણ આ યજ્ઞાર્થે કાંતણુ કહી ન શકાય.

૯. એવી રીતે કાંતવાની મજૂરીનું દાન ધણા મોટા પ્રમાણમાં દેશને મળે તો તેને લીધે પણ મજૂરિયાત ખાદી, ગરીબોની મજૂરી ઓછી થયા વિના, સરતી થાય.

૮

ખાદીકાર્ય

૧. ખાદીનાં ઉત્પાદન અને વેચાણના કામમાં સેંકડો આકાંક્ષાવાન તરુણોને પોતાનાં બુદ્ધિ, વ્યવસ્થાશક્તિ, વેપારી કુનેહ અને શાસ્ત્રીય જ્ઞાન દેખાડવાને મોટું ક્ષેત્ર ઊઘડેલું છે. એટલું એક જ કાર્ય બરાબર રીતે પાર પાડવાથી પ્રજા પોતાની સ્વરાજ્ય ચલાવવાની શક્તિ સિદ્ધ કરી શકે.

૨. વળી ખાદીરૂપી સૂર્યની આબુબાબુ ગામડાંના અનેક ઉદ્યોગો પ્રહોની જેમ ખીલી શકે અને તે દ્વારા બળાતકારે નિરુદ્ધમી અને આળસુ બનેલી પ્રજાનાં ઘરો રોજી અને ધંધાથી ગૂંજી રહે.

૩. વળી એ કાર્ય આજે આત્મશુદ્ધિમાં મોટા ફાળો આપી રહ્યું છે. એને નિમિત્તે કાર્યકર્તાઓ ગામડે ગામડે સ્વરાજ્યનો અને તેની તૈયારીરૂપે પ્રજાએ સિદ્ધ કરવાના કાર્યક્રમનો (અહિંસા, દારૂબંધી, અસ્પૃશ્યતાનિવારણ, સ્વચ્છતા, કેમી એકચ વગેરેનો) સંદેશ પહોંચાડી રહ્યા છે.

૪. ખાદીશાસ્ત્રની બાબતમાં બધી જાતની માહિતી પૂરી પાડનારું અને શોધખોળ કરનારું એક ખાતું હોવું ઘટે છે.

ખંડ ૧૦મો : સ્વચ્છતા અને આરોગ્ય

૧

શારીરિક સ્વચ્છતા

૧. શારીરિક સ્વચ્છતાની આખતમાં હિંદુસ્તાનની કેટલીક જાતિઓએ ઠીક ધ્યાન આપ્યું છે. પણ આમગ્રજમાં એ આખતમાં હજુ પુષ્કળ કામ કરવાનું છે.

૨. બાળકની સ્વચ્છતા ઉપર તો ઉપલી જાતિઓમાંયે ઘણું જ ઓછું ધ્યાન અપાય છે. બાળક પોતાની મેળે ચોખ્ખું રહેવાની શક્તિ મેળવે તે પહેલાં માથાપ એને ચોખ્ખું રાખવા માટે પૂરતી કાળજી લે છે એવો અનુભવ નથી.

૩. રોજ નાહવું જોઈએ એમ હિંદુઓનો મોટો ભાગ ધર્મના અંગ તરીકે સ્વીકારે છે, પણ હિંદુમાત્ર સ્વીકારે છે એમ ન કહી શકાય. બીજા હિંદીઓમાં રોજ નાહવાની ટેવ સામાન્ય નથી. હિંદુસ્તાનમાં રોજ નાહવું એ સ્વચ્છતા તેમ જ આરોગ્ય માટે આવશ્યક છે.

૪. પણ નાહવું એટલે શરીર ભીનું કરવું એમ સમજવાનું નથી. ઘણા રોજ નાહનારાઓ એથી આગળ જતા નથી. નાહવું એટલે શરીર પરનો મેલ કાઢી નાખી છિદ્રોને મોકળાં કરવાં. આથી, નાહવાનું પાણી પીવાના પાણી જેવું જ ચોખ્ખું હોવું જોઈએ. એવું પાણી પૂરતા પ્રમાણમાં રોજ ન મળી શકે તો ગંદા પાણીએ નાહવા કરતાં ચોખ્ખા પાણીમાં કપડું ભીંજવી ડિલ ધસીને લોહી નાખવું વધારે સારું છે. આપણા દેશનાં ગામડાંઓમાં જ નહિ, પણ ડીક મોટા કસબાઓમાંયે લોકો જેવા પાણીથી નહાય છે તે નાહવા લાયક હોય છે એમ કહી શકાય નહિ.

૫. આંખ, કાન, નાક, દાંત, નખ, બગલ, સાથળ, વગેરે મેલ કાઢનારા અથવા મેલ ભરાઈ રહેવાના અવયવોની સ્વચ્છતા ઉપર બધીયે પ્રજામાં — અને ખાસ કરીને બાળકોની બાબતમાં — બહુ જ બેદરકારી રાખવામાં આવે છે. નાનાં બાળકોમાં સાધારણપણે જણાતી આંખની પીડા રોજ આંખ તથા નાકને ચોખ્ખાં પાણીથી અને ચોખ્ખા કપડાથી સાફ ન રાખવાનું પરિણામ છે. આ વિષયમાં સ્વચ્છતા માટે ચોખ્ખા આદતો અને અસ્વચ્છતા માટે સૂગ બહુ ઓછી કેળવણી છે. આથી ગ્રામસેવકો અને શિક્ષકોએ આ ગ્રીણવટથી ધ્યાન આપવા જેવો વિષય છે.

૬. કપડાંની સ્વચ્છતા પણ અંગત સ્વચ્છતાનો જ ભાગ છે. કપડાંની ગંદકીનું કારણ કેવળ દરિદ્રતા જ છે એમ ન કહી શકાય. ઘણી ગંદકી માત્ર સારી ટેવો ન કેળવાયેલી હોવાથી અને આળસને લીધે રહે છે.

૭. થીગડાંવાળાં કપડાંથી પોતાની દરિદ્રતા જાહેર થાય તેથી માણસે શરમાવાની જરૂર નથી. શરવીરને જેમ ધા, તેમ ગરીબને થીગડું બૂધણુ પણ ગણી શકાય. પણ કપડાંને ફાટ્યાં હોય તો સીવી લીધા વિનાનાં અને મેલાં હોય તો ધોયા વિનાનાં રાખી માણસ પોતાની ગરીબાઈ નહિ પણ કૂવડતા અને આળસ જાહેર કરે છે. એ શરમાવા જેવી વાત છે.

૮. ચોખ્ખાં કપડાં ધોળાં દૂધ જેવાં હોય એમ સમજવાનું નથી. મહેનતમજૂરીનાં કામ કરનાર ગરીબ માણસોને ધોળાં દૂધ જેવાં કપડાં રાખવાં પાલવે નહિ. પણ ચોખ્ખા પાણીથી એને વારંવાર ધોવાં, અને થોડે થોડે દહાડે સાબુ, ખારો વગેરેથી ધોળાં, અને ઊકળતા પાણીમાં નાખી એને જંતુ-રહિત કરવાં એ આવશ્યક ગણાય.

૯. શરીર પર પહેરેલાં કપડાંથી જ નાક, હાથ વગેરે લૂછવાં, અને તેમાં રોટલા કે ખીજું ખાવાનું બાંધવું એ અતિશય ગંદી ટેવ છે. જેમને શરીર પરનાં કપડાં સિવાય ખીજું વસ્ત્ર જ નથી, તે સિવાય ખીજાઓએ એ માટે જૂનાં કપડાંમાંથી નાનકડો રૂમાલ બનાવી તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. એ રાખવામાં ખર્ચ નથી, ચોખ્ખાઈ સચવાય છે અને એને સ્વચ્છ રાખવો સહેલું કામ છે.

૨

સુધડ અને સ્વચ્છ ટેવો

૧. શારીરિક સ્વચ્છતા ઉપરાંત ખીજી પણ અંગત સુધડ અને સ્વચ્છ ટેવો કેળવાવી જોઈએ. એ ટેવોને અભાવે આપણે ખીજી સ્વચ્છ ટેવોવાળાને સૂઝ ઉપજાવનારા થઈએ છીએ.

૨. આપણી આંખ કશું ગંદું જોઈ જ ન રહી શકે એવી કેળવાવી ધટે. આનો અર્થ એ નથી કે ગંદકી જોઈને ત્યાંથી આપણે ખસી જઈએ પણ તાબડતોબ ગંદકી દૂર કરવા મથીએ.

૩. સુધડ ટેવોવાળો માણસ બેસવાની જગ્યા સાફ કર્યા વિના બેસશે નહિ, અને ઊઠશે ત્યારે સાફ કરી નાંખશે. એ ગમે ત્યાં કાગળનો કે ખીજો કચરો નાખશે નહિ. જ્યાં ત્યાં થૂંકશે નહિ. દાતણની ચીરો, ખીડીનાં ઢૂંઢાં, બળેલી દીવાસળી વગેરે જ્યાં હાથ જાય ત્યાં ફેંકશે નહિ; પણ એ બધાંને માટે ખાસ ટોપલી, વાસણ કે ખીજું પાત્ર રાખી તેમાં જ નાખશે.

સુધડ અને સ્વચ્છ ટેવો માટે નીચેના નિયમો પશ્ચ પાળવા જોઈએ :

૪. પાણી લીધા વિના દિશાએ જવું નહિ.

૫. દિશાએ જઈ, આવી હાથપગ સ્વચ્છ અને યોગીને ધોવા, તથા દિશાનો કોટો — ખાસ ન હોય તો — અજવાળા સાફ કરવો.

૬. પીવાના પાણીના માટલામાં યોગવા માટે જુદું વાસણ રાખવું. બોટલું વાસણ તો ન જ યોગાય. માટલાની ઉપર પાણી પડે એવી રીતે એની પાસે ઊભા રહીને પાણી પીવું નહિ.

૭. જ્યાં ઘણા માણસો માટે એક જ પીવાનું વાસણ હોય, ત્યાં ધ્યાલને મોઢે માંડીને પીવું અયોગ્ય છે. જિંએથી પીવાની ટેવ પાડવી જોઈએ, અને જે એમ ન પી શકે તેણે પોતાનું જુદું વાસણ રાખવું, અગર બોબો કરીને પીવું જોઈએ.

૮. જમી ઊઠેલી જગ્યાએ ખાવાની વસ્તુઓ વેરાઈ હોય તો તેને ઉપાડી લઈ જગ્યાને ધરતી અંદર હોય તો ધોઈ નાખવી અને ખુલ્લામાં હોય તો સારી પેઢે વાળી નાખવી જોઈએ. એમ થયા પહેલાં એ જગ્યામાં ફરફર કરવું, અને વેરાયેલી વસ્તુથી ખરડાયેલ પગે, ધોયા વિના, સ્વચ્છ ઓરડામાં જવું, તથા એવી જગ્યાએ બીજને જમાડવા અયોગ્ય છે. વળી, એવી જગ્યા માખીઓના ત્રાસને નોતરું આપવા સમાન છે.

૯. સામાન્ય રીતે કડછી કે ચમચાથી જ પીરસવું જોઈએ. શાક, દાળ કે ભાત જેવી ચીજો હાથેથી પીરસવી

અયોગ્ય છે. એથીયે વધારે અયોગ્ય ખાધેલે હાથે પીરસવું એ છે. રોટલા કે પૂરી જેવી કોરી ચીજો પણ ખાધેલે હાથે આપવી ન જોઈએ.

૧૦. જમનારની થાળી કે વાડકીને પીરસવાનું વાસણ અડકે એમ પીરસવું અસ્વચ્છ છે, અને અડશે એ ધસ્તીથી પીરસવાને બદલે બાણામાં ફેંકવું કે વેરવું એ અસભ્ય છે.

૧૧. ખરડાયેલે પંગે પોતાની પથારી ઉપર પણ પગ મૂકવો ન જોઈએ. અનેક માણસો જ્યાં સાથે સૂતા હોય ત્યાં ફરહર કરનારે કોઈની પથારીને ખૂંદીને ચાલવું ન જોઈએ.

૧૨. કામ કરી આવીને તથા લઘુશંકા કરી આવી હાથ ધોયા વિના ખાવાની ચીજોને અડવું નહિ, કે પીવાના પાણીના માટલામાં હાથ ભોળવો નહિ. પાન, તંબાકુ, ખીડી વગેરેના વ્યસનીએ એ વિષે ખાસ કાળજી રાખવી જોઈએ. કેટલાકના શરીરે ખજવાળ આવ્યા કરતી હોય છે, કેટલાકને વારંવાર નાક સાફ કરવું પડે છે. તેવા માણસોએ પણ હાથ ધોઈને જ ખાવાપીવાની ચીજોને અડવું.

૧૩. જે ડોલમાં કપડાં ધોયાં હોય તે ડોલને અજવાળીને ચીકઃશ કાઢી નાંખ્યા વિના કૂવામાં નાખવી નહિ, તથા પીવારાંધવાનું પાણી ભરવું નહિ.

૧૪. લઘુશંકા, કોગળા, થૂંકવા વગેરે માટે મોરીઓના ઉપયોગ કરવાનો રિવાજ બહુ જ ગંદો છે, અને એવી મોરીઓ ઘરમાં રાખવી જ નહિ એ અતિશય ઇષ્ટ છે. એ માટે ખાસ વાસણો વાપરવાં અને તે દૂર લઈ જઈને સાફ

કરવાં એ સારામાં સારી રીત છે. જે ગામોમાં સારી જાતની ગટરની વ્યવસ્થા નથી, ત્યાં મોરીનો ઉપયોગ ન જ હોવો જોઈએ.

૧૫. છતાં જ્યાં મોરી જ ઉપયોગમાં લઈ શકાય એમ હોય ત્યાં મોરીમાં લઘુશંકા માટે એસનારે પાસે વાસણ પડ્યાં હોય તો તેને છાંટા ન ભડે એવી રીતે પહેલાં તે બાજુએ મૂકવાં; વળી, એમાં છાંટા પડે એવી રીતે ત્યાં હાથ ધોવા નહિ કે કાગળા કરવા નહિ.

૧૬. પોતે પહેરેલાં કપડાં ધોયા વિના બીજાને પહેરવા આપવાં નહિ.

૧૭. મોંમાંથી ભૂંડી ગાળો કાઢવાની ટેવનેયે અંગત અસ્વચ્છતા ગણી શકાય. જે જીભથી ધ્વનિરનું નામ દેવાય, તે જ જીભથી ભૂંડી ગાળો નીકળે એ નાહીને ઉકરડામાં આજોટવા કરતાંયે વધારે ગંદું છે, કારણ કે એથી જીભ સાથે મન પણ અપવિત્ર થાય છે.

૩

બાહ્ય સ્વચ્છતા

૧. શારીરિક સ્વચ્છતાની બાબતમાં કદાચ ઉપલા વર્ગોને પ્રમાણપત્ર આપીએ, તોયે ઘર, આંગણું, શેરી વગેરેની સ્વચ્છતાની બાબતમાં તેમ થઈ શકે એમ નથી. એમાં થોડુંઘણું પ્રમાણપત્ર દલિત કોમો મેળવી જાય. પણ બધાને જ એ બાબતમાં પોતાના જીવનમાં ઘણા સુધારા કરવાની જરૂર છે.

૨. જ્યાં ત્યાં થૂંકવાની, મળમૂત્ર કરવાની, કચરો નાખવાની અને તેને ભેગો થવા દેવાની ટેવ એ હિંદુસ્તાનનાં ગામડાં, શહેરો, તીર્થક્ષેત્રો, રસ્તા, નદી, તળાવ, ધર્મશાળાઓ, સ્ટેશનો, આગગાડી, સ્ટીમર વગેરેને કલંકિત કરી મૂકે છે.

૩. એ ટેવના મૂળમાં અસ્પૃશ્યતા રહેલી છે. માણસ વસે ત્યાં ગંદકીનાં નિમિત્તો થવાનાં જ. પણ હિંદુસ્તાનના અસ્પૃશ્ય વર્ગોએ જાતે ગંદકી સાફ કરવાના કામને હલકું સમજી, તથા તે પરોપકારી કામ કરનારાઓને અસ્પૃશ્ય ગણી, તેઓ જ્યાં જઈ ન શકે ત્યાંથી ગંદકીને નિયમિત રીતે દૂર કરવાને બદલે ભેગી કરી છે, અને અસ્પૃશ્યો સાથે સહકાર ન કરવાથી

તેઓ પહોંચી વળી ન શકે તેટલું તેમને માથે કામ નાખ્યું છે. પરિણામે, દેશમાં અનેક પ્રકારના ઉપદ્રવોને વસાવ્યા છે, અને વપરાશનાં સ્થાનોને ચીતરી ચડે એવાં બનાવ્યાં છે.

૪. ઉપર વર્ણવ્યાં એવાં સ્થાનોમાં થૂંકવું, મળમૂત છોડવાં અને કચરો નાખવો એ પાપ છે, અને એને ગુનો ગણવો જોઈએ.

૫. પાનતંબાકુ વગેરેની આદત ન હોય તો નીરોગી માણસને દાંતણુ સિવાય બીજો વખતે થૂંકવાની જરૂર પડતી નથી. દાંત, નાક કે ફેફસાંના દર્દીને વારંવાર થૂંકવું અગર નસીકવું પડે છે. એ બતાવે છે કે પાનતંબાકુ વગેરેની આદત પાડવી એટલે નીરોગી છતાં રોગી માણસની પીડા વહેંચવી. મનુષ્યના થૂંક તથા બળખામાં ઘણી જાતનાં ઝેરો વસે છે. એ ઝેરો હવામાં બળી સારા માણસને એપ લગાડે છે. આથી થૂંક, બળખા વગેરેનો નાશ થાય એ રીતે એની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ.

૬. દરેક ઘરમાં થૂંકવા માટે રાખથી ભરેલું એક હીકરું રાખવું જોઈએ, અને તેમાં જ થૂંકવું જોઈએ. એ હીકરાને રોજ દૂર ખેતરમાં ખાલી કરી, બીજી રાખથી ભરવું જોઈએ. જો થૂંકવા માટે પિકદાની વપરાતી હોય તો તેને ગમે ત્યાં ખાલી કરવી ન જોઈએ. મુંબઈ જેવા શહેરમાં જ્યાં ગટરની પૂરી વ્યવસ્થા હોય ત્યાં એ ભલે મોરીમાં ધોવાય. પણ ગામડાંઓ અને કસબાઓમાં એને ખેતરમાં ખાલી કરી તે ઉપર કોરી માટી નાખવી જોઈએ, અગર બિની બિની રાખમાં કાલવી તે રાખ દૂર ફેંકી આવવી જોઈએ.

૪

શૌચ*

૧. રસ્તામાં મળત્યાગની ટેવ તો કદી ન હોવી જોઈએ. ઉઘાડામાં બધાના દેખતાં મળત્યાગ કરવો કે બચ્ચાંને સુધ્ધાં કરાવવો એ અસબ્ય છે.

૨. આથી પ્રત્યેક ગામમાં ઉકરડાની જગ્યાએ સોંધામાં સોંધાં પાયખાનાં બંધાવવાં જોઈએ. અને તેને નિયમિત રીતે રોજ સાફ કરવાં જોઈએ.

૩. જો 'જંગલ' જ જવું હોય તો ગામથી એક માઈલ દૂર જ્યાં વસ્તી ન હોય ત્યાં જવું જોઈએ. જંગલ બેસતી વેળાએ ખાડો ખોદવો જોઈએ અને ક્રિયા પૂરી કર્યા પછી મળ ઉપર ખૂબ ધૂળ નાખવી જોઈએ. સમજી પેડૂતો પોતાના ખેતરમાં જ ઉપર મુજબ પાયખાનાં બાંધી અગર જંગલ જઈ મળ દાટે અને વગર પૈસે ખાતર ભરે.

૪. આ ઉપરાંત, બાળક, માંદાં તથા કવેળાના ઉપયોગ માટે દરેક ઘરને અંગે પાયખાનું જોઈએ જ. તેને સારું ડબ્બા

*આ અને તેની પછીનાં કેટલાંક પ્રકરણો 'ગામડાંની વહારે' નામે પ્રગટ થયેલી ગાંધીજીની લેખમાળાને આધારે છે. એ પુસ્તક દરેકે વાંચવાની જરૂર છે.

કે. ધ. મ.

વાપરવા જોઈએ, અને ત્યાં પણ દરેક જણે વપરાશ બાદ પુષ્કળ માટી નાખવી જોઈએ. એ ડબ્બા રોજ ડોઈ ખેતરમાં ખાડો કરી તેમાં ઠાલવવા જોઈએ, અને ખાડો ચોખ્ખી માટીથી પૂરવો જોઈએ. ડબ્બામાં ગંધ ન રહે એમ સાફ કરવા જોઈએ.

૫. પાચખાનામાં પાણી-પેશાબ માટે જુદો ડબ્બો કે ડોલ રાખવી જોઈએ, અને વાપરનારે એવી કાળજી રાખવી જોઈએ કે જેથી બહાર જરાયે બીનું થાય નહિ.

૬. ડહાણુ જાજર નકામાં છે; કારણ કે એટલે જીડે સુધી ખાતર બનાવનારાં જંતુઓ વસતાં નથી, અને તેથી તેમાંથી મલિન વાયુઓ પેદા થાય છે અને હવાને બગાડે છે.

૭. શેરીઓમાં લઘુશંકા કરવામાં પાપ સમજવું જોઈએ. તેથી તે માટે પણ પુષ્કળ માટી નાંખેલાં કૂંડાં રાખવાં જોઈએ, જેથી દુર્ગંધ ન આવે અને છાંટા ન જીડે.

૮. દરેક માણસે પાચખાનાં જાતે સાફ કરવાની તાલીમ લેવી જોઈએ. આથી જાજર અયોગ્ય રીતે ગોઠવવાથી તેમ જ અયોગ્ય રીતે વાપરવાથી ફટકો મળે વધે છે તેનો એને ખ્યાલ રહેશે, અને કાળજીથી બાંધતાં, ગોઠવતાં અને વાપરતાં શીખશે તથા ભંગી સમાજની કેવી કપરી સેવા કરી રહ્યો છે તે સમજશે. વળી, એ જાણશે કે યોગ્ય રીતે વાપરેલાં પાચખાનાં સાફ કરવામાં કશી સૂઝ ચડવા જેવું નથી, અને ભંગીની મુશ્કેલીઓનું કારણ એ કામની જ મલિનતા નથી, પણ એને વાપરવાની રીતમાં રહેલી બેપરવાઈ છે.

૯. જેમ માણસનાં મળમૂત્રનો તેમ જ ઢોરનાં છાણમૂતરનો ખાતર તરીકે જ ઉપયોગ કરવો જોઈએ. છાણનાં છાણાં

કરવાં એ ચલણી નોટને બાળીને તાપણું કરવા જેવો મોંઘો ઉપયોગ છે. ઢોરના મૂત્રનો કશો ઉપયોગ થતો નથી, એથી આર્થિક તેમ જ આરોગ્યની દૃષ્ટિએ નુકસાન થાય છે.

૫

જલાશયો

૧. તળાવ, કૂવા અને નદીઓનાં પાણી ચોખ્ખાં રહે એ ઉપર ગ્રામપંચાયતોએ અને ગ્રામસેવકોએ ખૂબ ધ્યાન આપવું જોઈએ.

૨. આજની જલાશયોની સ્થિતિ બહુ શોચનીય છે. તળાવમાં જ વાસણો સાફ થાય છે, નાહવા તથા કપડાં ધોવામાં આવે છે, ઢોર પણ ત્યાં જ પાણી પીએ છે, નહાય છે અને પડી રહે છે; તેમાં બાળકો અને મોટરો પણ મળ સાફ કરે છે. તેની નજીકની જમીન ઉપર તો મળત્યાગ કરે જ છે અને આ જ પાણી પીવારાંધવા સારુ વાપરવામાં આવે છે. આ બધું પાપ ક્ષેત્રોમાં જોઈએ અને બંધ થવું જોઈએ.

૩. ગામના તળાવને બાંધી ક્ષેત્રું જોઈએ, જેથી તેમાં ઢોર જઈ શકે નહિ, તથા કૂવાને હોય છે તેવું નવાણુ તેની નજીક બાંધવું જોઈએ.

૪. એ જ પ્રમાણે કપડાં ધોવા માટે તળાવની પાસે એક ટાંકી રાખવી જોઈએ, અને તેનું પાણી પાણું તળાવમાં

ન જાય તે રીતે એની પાસે પાકું થાળું બાંધી, પાણીને દૂર કાઢવું જોઈએ.

૫. આ નવાણુ તથા ટાંકી જે ગામના લોકો હાથોહાથ રોજ ભરી નાંખે તે ઉત્તમ; નહિ તે થોડા ખર્ચથી એ ભરાવવાની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ.

૬. ઊંટકેલાં વાસણુ તળાવ કે કૂવામાં વીછળવાં ન જોઈએ, પણ બહારની ટાંકી આગળ ઊંટકી-વીછળી પછી જ જલાશયમાં બોળાય.

૭. પાણી ભરનારનો પગ પાણીમાં બોળવાની જરૂર જ ન પડે એવી સગવડ તળાવમાં રાખવી જોઈએ.

૮. જે ગામમાં એક જ તળાવ હોય ત્યાં તેમાં ઊતરીને નવાય જ નહિ. જ્યાં વધારે તળાવ હોય ત્યાં પીવાનું તળાવ જુદું રાખવું જોઈએ.

૯. કૂવા વખતોવખત ગળાવી સાફ રાખવા જોઈએ. તેની આસપાસ બંધ હોવો જોઈએ, અને કીચડ ન થવા દેવો જોઈએ. એ માટે એને પાકું થાળું કરવું જોઈએ, અને પાણી જમીનમાં પચીને પાછું કૂવામાં ન ઊતરે માટે ઢોળાતા પાણીને દૂર કાઢી નાખવાની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ.

૧૦. આવી રીતે પાણી દૂર વાળવા માટે ઘર, કૂવા વગેરે આગળ કરેલી નીકોમાં લીલ અને કોહેલી વનસ્પતિ જામે છે, તેમાંથી દુર્ગંધ નીકળે છે અને મચ્છરને વધવાનું સ્થાન મળે છે. આથી, એ નીકોની સ્વચ્છતા પર નિરંતર ધ્યાન અપાવું જોઈએ, તથા કૂચડાના ઝાડુથી રોજ ઘસીને સાફ થવી જોઈએ.

૬

રોગ

૧. રોગ અને રોગનાં બાહ્ય લક્ષણો વચ્ચે ભેદ સમજવો જોઈએ.

૨. માથું દુખવું, તાવ આવવો, દમ ઊપડવો વગેરે રોગો નથી, પણ શરીરમાં પેદા થયેલાં ઝેરો કે રોગોનાં બહાર દેખાનારાં પરિણામ છે.

૩. પ્રાણીનું કોઈ એવાં પરોપકારી જંતુઓનું બનેલું છે કે એ શરીરમાં પેડેલાં ઝેરોને કાઢી નાખવા બળવાન પ્રયત્ન કરી કરે છે. એ બળવાન પ્રયત્ન તાવ, દમ, સોજો, દુખાવો ઇત્યાદિકના રૂપમાં જણાય છે.

૪. જે કારણોથી એ ઝેરો થયાં હોય અને ઊપન્યા કરતાં હોય એ સાચો રોગ છે; તાવ ઇત્યાદિ માત્ર બાહ્ય ચિહ્નો છે.

૫. પડવા-વાગવા વગેરે અકસ્માતોથી ઉત્પન્ન થયેલા રોગોને બાદ કરીએ, તો સામાન્ય રીતે એમ કહી શકાય કે રોગમાત્રનું કારણ અસંયમી જીવન છે.

૬. ખાવાપીવાનો, વિષયોપભોગનો અને ઊંઘઉંઝગરા, આળસ, અતિશ્રમ તથા નાટકચેટક ઇત્યાદિક વિલાસ, ક્રોધ, દ્વેષ, રાગ ઇત્યાદિક ભાવનાઓના બળવાન વેગ વગેરે અસંયમે એ રોગોને બોલાવનારાં મુખ્ય કારણો છે.

૭. એ અસંયમે અજ્ઞાનથી થતા હોય, બૂલથી થતા હોય, અનિવાર્યપણે થતા હોય કે જાણીબૂજીને થતા હોય — બધાનાં પરિણામ શરીરને રોગરૂપે ભોગવવાં પડે છે.

૮. આ કારણો હાજર હોય, અને તેમાં અસ્વચ્છ હવા, અસ્વચ્છ પાણી અને ગંદકી ભેગાં થાય એટલે રોગો આવે છે.

૯. સ્વચ્છ અને સંયમી જીવન ગાળનારને એવી રોગીઓની વચ્ચે પણ રોગો નથી થતા એવું જોવામાં આવે છે. એ દેખાડે છે કે માણસના કોષોમાં બાહ્ય એરોને હઠાવવાનું ધણું બળ રહેલું છે. અસંયમને લીધે એ બળ ઘટી જાય તો જ એ પ લાગે છે.

૧૦. રોગોનાં કારણો અટકાવવાં એ પહેલો ઇલાજ છે : એ ઇલાજોમાં પહેલો ઇદ્રિયો તેમ જ મનના સંયમ સાથે ચોખ્ખા તથા પૂરતા આહારવિહાર તથા પૂરતાં મહેનત અને ઊંઘ છે, અને બીજો સ્વચ્છ હવા, સ્વચ્છ પાણી, તથા કપડાં, ઘર, આંગણું, શેરીઓ વગેરેની સ્વચ્છતા છે.

૭

ઉપચારો

૧. શરીરમાં અસ્વસ્થતા જણાતાં રોગોને અટકાવનારા ઇલાજોનો અમલ કરવો એ પહેલું પગથિયું છે.

૨. એ ઇલાજોનો બરાબર અમલ થાય તો રોગો મોટે ભાગે કુદરતી રીતે જ સારા થઈ જાય છે. 'દવાઓ મોટે ભાગે તો નકામી અને હાનિકર પણ હોય છે.

૩. આહારવિહારની ભૂલોને દૂર કર્યા વિના માત્ર હવા-પાણી સુધારવાથી રોગો દૂર કરવાની ઇચ્છા કરવી એ ચોખ્ખા પાણીથી ધોઈ મેલા મસોતાથી લૂછવા જેવું છે. અને એ બેયને સુધાર્યા વિના દવાથી સાજા થવાની ઇચ્છા કરવી એ મેલા કપડાને કાળું રંગવાથી સાફ થઈ જાય છે એમ માનવા જેવું છે.

૪. દવા સિવાય ખીજ શાસ્ત્રીય ઉપચારો છે તેનું દરેકને જ્ઞાન હોવું જોઈએ. એ સહેલા અને વિના ખર્ચે કરી શકાય છે.

૫. દરેક ગામડામાં દવાખાનું કે ઇસ્પતાલ હોવાં જોઈએ, એ માન્યતા ભૂલભરેલી છે. ઘણાં ગામડાં વચ્ચે

એક દવાખાનું કે ઇસ્પતાલ ભણે હોય. ગામડાંનું દવાખાનું એટલે ગ્રામસેવકના ઉપચારો એમ સામાન્યપણે હોવું જોઈએ.

૬. ઉપચારમાં સરસ ઉપચાર ઉપવાસ તથા તે દરમ્યાન કટિસ્નાન અને સૂર્યસ્નાન છે. એની યોગ્ય રીતનું જ્ઞાન સ્વયંસેવકે મેળવી લેવું જોઈએ.*

૭. આ ઉપરાંત પલાળેલી માટીની લેપડી એ ઘણા રોગો અને તાવો માટે ઉપચાર કહી શકાય. તાવ ઘણો ચડ્યો હોય, માથું દુઃખતું હોય, પેટમાં કે પેદુમાં દુખાવો હોય, મૂગા મારથી કે બીજાં કારણથી કોઈ ઠંડાણે સોળે આવ્યો હોય, નસકોરી ફૂટી હોય, ખસ, ખરજવું વગેરે ચામડીના વિકારો થયા હોય, બંધકોશ રહેતો હોય, સારી બિંધ ન આવતી હોય, ઝેરી જંતુએ ડાંખ માર્યો હોય — એ બધા ઉપર કાંકરી વિનાની ઝીણી માટીને પલાળી તેની લેપડી દુઃખની જગ્યાએ બાંધવી અને એક સુકાય એટલે બીજી મૂકવી એ ઘણો અકસીર કુદરતી ઇલાજ છે.

૮. ન્યાં શેકની જરૂર હોય, જેમકે ફેડાને પકાવવો હોય, શ્વાસોચ્છ્વાસમાં મૂંઝારો હોય, થાક કે શરદીનું કળતર હોય, ત્યારે ગરમ પાણીમાં ઝમાલને નિચોવી દાઝી ન જવાય એ રીતે શેક લેવાથી ઘણો આરામ મળે છે. રેતી, માટી કે ઈંટને તપાવી તેને કપડામાં વીંટાળી દઝાય નહિ એ રીતે પણ શેક લઈ શકાય.

* આ વિષે ગાંધીજીનું ‘આરોગ્ય વિષે સામાન્ય જ્ઞાન’ એ પુસ્તકનો અભ્યાસ કરવો.

૯. માણસ માંદો પડે કે તરત એનું યિછાનું બીજા માણસોથી જુદું પાડવું જોઈએ. એની આજીવનથી માણસો તેમ જ સરસામાનની ગરદી ઓઢી કરવી જોઈએ. એને પુષ્કળ અજવાળું અને ઝપાટો ન લાગે છતાં પુષ્કળ હવા મળી શકે એમ સુવાડવો જોઈએ. એનાં કપડાં, ચાદર, ઓઢવાનું વગેરે સ્વચ્છ રાખવાં જોઈએ. એના ધામળા, યિછાનું, તકિયા ઇલાદિને વારંવાર આકરો તડકો આપવો જોઈએ.

૧૦. દર્દીને દવા આપવાની જરૂર છે, તે કરતાં ઘણી વધારે જરૂર એના શરીર, મન તથા હોજરીને આરામ આપવાની છે. આમાંથી હોજરીને આરામ આપવાની વાત પર બહુ જ ઓછું લક્ષ આપાય છે.

૧૧. ત્યાં જૂખમરામાંથી જ રોગ લાગુ પડ્યો ન હોય, ત્યાં દર્દીને ગમે તે રોગ થયો હોય, એમાં એની હોજરી ન બગડી હોય એવું ભાગ્યે જ બને છે. માટે સૌથી પહેલાં એની હોજરીને હલકી કરવી એ ઉપચારકનું પહેલું કામ છે. એ માટે એને બસ્તી (અંનિમા) આપવી એ પહેલો ઉપાય છે, અને જો ઘણો તાવ ન હોય તો એકાદ જીલામ આપી શકાય. આ સાથે એક કે બે ઉપવાસ કરાવવામાં તો હરકત ન જ હોય. જો દર્દી ઘણો અશક્ત હોય તો એને વધારે ઉપવાસ કરાવવા કે નહિ તે માટે અનુભવીની સલાહ લેવી આવશ્યક ગણાય. એવા સલાહકાર હોય કે ન હોય, પણ એટલું તો સમજી જ રખાય કે બ્યારે દર્દીનું લોહી રોગનાં ઝેરો સાથે લડાઈ ચલાવી રહ્યું હોય, ત્યારે અન્ન પચાવવાનો બોજો એના ઉપર ન હોવો જોઈએ, અને તેથી ખોરાક આપવો જ પડે તો તે હલકામાં હલકો અને માત્ર પ્રાણ ટકાવવા પૂરતો જ હોય.

૧૨. ગાય કે બકરીનું દૂધ એ એવો હલકામાં હલકો ખોરાક કહી શકાય. ૧૦ થી ૨૦ તોલા દૂધ એ મંદવાડ દરમ્યાન પ્રાણુ ટકાવવા માટે પૂરતો ખોરાક ગણાય.

૧૩. પણુ મંદવાડમાં તેમ જ ઉપવાસમાં દર્દીને ચોખ્ખું પાણી પુષ્કળ પ્રમાણમાં આપવું જોઈએ. પાણીની સાથે પાપડખાર (સોડા બાઈ-કાર્બ) અને થોડુંક નિમક આપવાં ઇષ્ટ છે. ખાટું લીંબુ પણ સામાન્ય રીતે આપી શકાય; અને ટાઢિયા તાવ વગેરેમાં જ્યારે ઊલટી થતી હોય કે માથું દુઃખતું હોય ત્યારે એ જરૂર આપવું.

૧૪. ટાઢિયા તાવમાં કિવનીન આપવું જ પડે એમ અને; પણ, સામાન્ય રીતે, દાકતરો જેટલા મોટા પ્રમાણમાં આપે છે તેની, ઉપત્તી સાવચેતીએ ક્ષેત્રાતી હોય તે, જરૂર પડતી નથી. કિવનીન લીંબુના રસમાં સોડા સાથે ક્ષેત્રાતી ઓછું નુકસાન કરવાનો સંભવ છે.

૧૫. તાવ ઘણો સખત હોય, અને તેને જલદી ઉતારવો ઇષ્ટ હોય તો બીની ચાદરનો ઉપાય કરી શકાય છે. એ ઉપાય 'આરોગ્ય વિષેના સામાન્ય જ્ઞાન'માંથી સમજી લેવો.

૧૬. કોઈ મુદનિયો તાવ ન હોય, છતાં મંદવાડ લાંબો વખત ચાલે ત્યારે હવાફેરની જરૂર છે એમ સમજવું જોઈએ, અને દર્દીને જુદી જાતનાં હવાપાણીમાં લઈ જવો જોઈએ. આરોગ્ય માટે પ્રસિદ્ધ થયેલાં સ્થાનો જ શોધવાં જોઈએ એ આવશ્યક નથી.

૧૭. ઉપર જે ઇલાજો સૂચવ્યા છે તે ઓચિંતા મંદવાડો માટે છે. લાંબા અને જૂના રોગ, જેવા કે ક્ષય, કોલેરા, રક્ત-

પિત્ત વગેરેના આવા ઇલાજો થઈ શકે ખરા, પણ તેમાં અનુભવીની સલાહ અને ધીરજની જરૂર રહે.

૧૮. દવાનો આધાર દેવાની ટેવ ખરાબ છે. કોઈજૂના રોગો દવાથી મટતા જ નથી, એમ કહેવામાં અતિશયોક્તિ નથી.

૧૯. દાક્તરોએ દર્દીઓને સાદા ઉપચારો શીખવવા જોઈએ, અને દવા ઉપર વિશ્વાસ ન બેસાડવો જોઈએ.

૨૦. દાક્તરોની દવા પરનો વિશ્વાસ ઘણી વાર ભૂવાજતિના જંતરમંતર પરના વિશ્વાસ જેટલો જ વહેંચાયેલો હોય છે. રોગીને સારું કરનાર એના બોલીમાં રહેલી કુદરતી પ્રાણુશક્તિ જ છે. એ શક્તિ ન હારી જાય તો રોગી બચી જાય છે. એને ન હારવા દેવા માટે ઉપર સૂચવેલા ઇલાજો પૂરતા છે એમ સમજવું જોઈએ. તે છતાં એ ન બચે તો જાણવું જોઈએ કે એનું આયુષ્ય આવી રહ્યું હતું. દાક્તરો તેમ જ ભૂવાઓની પાછળ દોડાદોડ અને પૈસાની ખુવારી ન કરવાં જોઈએ.

૨૧. સોડા બાઈ-કાર્બને જો દવા ગણીએ તો તે, અને કદીક એરંડિયા જેવો જીલાય તથા કિવનીન, અને બાલ્ક ઉપચારોમાં આયોડિન—એથી વધારે ઔષધો રાખવાની ગ્રામસેવકને જરૂર નથી એમ કહી શકાય. એ ઉપરાંત બસ્તી (એનિમા)નું સાધન એની પાસે હોય તો એનું ઔષધાલય પૂરું થયું સમજવું.

૮

આહાર

૧. માંસાહારની માણસને કશી આવશ્યકતા નથી.
૨. હિંદુઓની પડતી માંસાહાર છોડવાને લીધે થઈ છે એ માન્યતા વહેંચ બરેલી અને હકીકતે પણ ખોટી છે. કારણ, હિંદુ રાગ્યો અને લડાયક જાતિઓએ લાંબા કાળ સુધી માંસાહાર છોડેલો જાણ્યો નથી.
૩. માંસાહાર ન કરનારી પ્રજા શરીરે પૂરતી સશક્ત, નીરોગી અને બહાદુર ન થઈ શકે એમ માનવાને કશું કારણ નથી.
૪. નિરામિષ આહારનો પક્ષ લેતાં છતાં માંસાહારીનો દ્વેષ કરવો યોગ્ય નથી. હિંદુસ્તાનમાં ઘણી કોમોને તો કેવળ ગરીબાઈને લીધે જ માંસાહાર કરવો પડે છે.
૫. દૂધ પણ માંસ જ છે. છતાં એમાં પ્રાણીના વધરૂપી હિંસા નથી રહેલી એટલે તદ્વાવત છે. ચિત્તશુદ્ધિમાં દૂધનો ખોરાક વિમ્નરૂપ છે.
૬. પણ, નિરામિષભોજી હિંદુ પ્રજાને માટે પૂરતું પોષણ આપનારો દૂધને બદલે કોઈ બીજો વનસ્પતિજન્ય ખોરાક સૂચવી શકાતો નથી. આથી દૂધને માટે અપવાદ કયાં વિના છૂટકો નથી એટલું જ નહિ, પણ દૂધ સૌ કોઈને મળી શકે એવા ઉપાયો લેવાની આવશ્યકતા છે.

૭. નિરામિષ આહારમાં વનપક અથવા વગર રાંધેલો ખોરાક કુદરતે નિર્માણ કરેલો હોવાથી શ્રેષ્ઠ છે. ખીજાં સર્વે પ્રાણીઓ કુદરતે તૈયાર કરેલો ખોરાક એના મૂળ સ્વરૂપમાં જ ખાય છે. એમાં માણસનો અપવાદ હોવાનું કશું કારણ જણાતું નથી.

૮. છતાં એ કુદરતી સ્થિતિમાંથી આપણે પડીને રાંધવાની જંગળ એવી વહોરી લીધી છે કે માનવપ્રજનો મોટા ભાગ હવે કેવળ કુદરતી ખોરાક ઉપર નભવાને નાલાયક જેવો થઈ ગયો છે, અને જે ખોરાક સ્વાભાવિકપણે લઈ શકતો હોવો જોઈએ તેને હવે કુશળ અન્નશાસ્ત્રીની સલાહ વિના લઈ શકાય જ નહિ એવી સ્થિતિ થઈ પડી છે.

૯. આથી રાંધવું એ ઘણાને માટે અનિવાર્ય થયું છે. છતાં, રાંધવું એટલે બાફવું, શેકવું કે ભૂંજવું હોય. પણ માણસ એટલેથી જ અટક્યો નથી. રાંધવાનો સુધારો (કે કુધારો?) દાખલ કર્યો બાદ એ જીભને લડાવવામાં પડ્યો, અને અનેક મસાલાના અને વાનીઓના પ્રકારો શોધ્યા. શરીરને નભાવવા માટે દવાની જેમ જ જેની આવશ્યકતા લેખાવી જોઈતી હતી, તે વસ્તુ જીવનનો એક મહત્ત્વનો વ્યવસાય બની ગઈ છે, અને તેની પાછળ જીવનનો ઘણો સમય અને શક્તિ બરબાદ જાય છે.

૧૦. આરોગ્યની દૃષ્ટિએ, વિકારોની દૃષ્ટિએ તેમ જ સમયની દૃષ્ટિએ મસાલાનો અને વાનીઓનો ઉપયોગ દોષરૂપ અને હાન્ય છે.

૧૧. શાક અને ફળને આપણે હિંદુસ્તાનમાં ખાઈએ છીએ એથી વધારે પ્રમાણમાં ખાવાની જરૂર છે. ખાસ

કરીને ટમાટા, મૂળા, કાકડી, કેટલીક બાજીઓ ઇત્યાદિ શાકો વગર રાંધે ખાવાની જરૂર છે. ખોરાકમાં દાળ કરતાં શાકની—અને ખાસ કરીને વગર રાંધેલા તાજા લીલા શાકની—વધારે જરૂર છે.

૧૨. ચા અને કોફી એ સાવ નવાં વ્યસનો છે. એવા કેઈ પીણાની આપણને આદત જ નહોતી. એ પીણાંથી કશો લાભ થયો નથી. એ બન્ને નુકસાનકારક પદાર્થો છે. ચાની ખેતી માનવહિંસાથી ભરેલી છે. એ પીણાંઓએ ખોરાકી ખર્ચ નકામો વધારી મૂક્યો છે. એને લીધે ગામડાંઓમાં દૂધ રહેતું નથી, અને સાકરના વપરાશમાં હાનિકારક વધારો થયો છે.

૧૩. કેટલાક અનુભવીઓનો મત છે કે ચા, કોફી, તમાકુ, ભાંગ, ગાંજો, અશીણુ વગેરેના કેઈ વ્યસની સ્થિર-વીર્યતાનો દાવો કરે તો તે માની શકાય નહિ.

૯

વ્યાયામ

૧. નાનપણથી જોને પૂરતો શારીરિક શ્રમ કરવો પડે છે, તેને અખાડાની કસરતોની બાગ્યે જ જરૂર છે.

૨. અખાડાની કસરતો મુખ્યત્વે બેઠાડુ ધંધો કરનારાઓને, સિપાઈગીરી કરનારાઓને અને ઉદરનિર્વાહાર્થે મક્ષગીરી કરનારાઓ માટે છે.

૩. અખાડાની કસરતોથી માણસ દીર્ઘાયુષી અને નીરોગી અથવા બહાદુર અને શ્રમસહિષ્ણુ બને જ છે એવો અનુભવ નથી. શરીરે પહેલવાન છતાં હૃદયના કાયર, અને કસરત સિવાય બીજી જાતની શારીરિક તાણુ અને ટાઢતડકો પડતાં નરમ થઈ જનાર ઘણા કસરતખાજ માણસો જોવામાં આવે છે.

૪. અખાડાની કસરતો વિકારવર્ધક છે; કારણ કે એને પરિણામે, સામાન્યપણે, શરીરમાં ગરમી વધે છે અને ખોરાક તથા ભોગશક્તિને વેગ મળે છે.

૫. છતાં, અખાડાની કસરતોનો સાવ નિષેધ કરવાનો ઉદ્દેશ નથી. બીજી તાલીમોની જેમ એનેયે મર્યાદિત સ્થાન છે.

૬. સંઘવ્યાયામ — ક્વાયત, ડ્રિલ — એ અતિ ઉપયોગી તાલીમ છે, અને તેની સર્વે તરુણ-તરુણીઓને આવશ્યકતા છે.

૭. સાત્ત્વિક કસરતોમાં, શરીરની તંદુરસ્તી માટે મહત્ત્વની કસરત ચાલવાની છે. એને 'વ્યાયામનો રાજ' કહ્યો છે તે યથાર્થ છે.

૮. એ ઉપરાંત આસનો અને પ્રાણાયામ એ સાત્ત્વિક વ્યાયામો ગણી શકાય; કારણ કે એ વ્યાયામોનો પ્રધાન ઉદ્દેશ શરીરને ભોગી બનાવવાનો નહિ પણ શુદ્ધ બનાવવાનો છે. એથી ઘણા રોગો પણ સારા થાય છે.

૯. પણ એ વ્યાયામોનેયે જીવનનો વ્યવસાય કરી મૂકવો અને તેથી જે સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થતી કહેવાય છે તેને ઉદ્દેશીને એની પાછળ પડવું એ તેનો દુરુપયોગ છે. શરીરમાં ભોગી થતી અશુદ્ધિઓને જેમ મળમૂત્રાદિ દ્વારા કાઢી નાખવામાં આવે છે, તેમ શરીરમાંની બીજી કેટલીક અશુદ્ધિઓને આસન અને પ્રાણાયામ દ્વારા કાઢી નાખવી એ જ એ વ્યાયામોનું પ્રયોજન છે.

ખંડ ૧૧ મોઃ કેળવણી

૧

કેળવણીનું ધ્યેય

૧. સા વિદ્યા યા વિમુક્તયે । જે મુક્તિને માટે લાયક કરે તે વિદ્યા; બાકી બધી અવિદ્યા.

૨. આથી જે ચિત્તની શુદ્ધિ ન કરે, મન અને ઇન્દ્રિયોને વશ રાખતાં ન શીખવે, નિર્ભયતા અને સ્વાશ્રયિત્વ પેદા ન કરે, નિર્વાહનું સાધન ન બતાવે અને ગુલામીમાંથી છૂટવાની અને છૂટેલા રહેવાની ધગશ અને શક્તિ ન ઉપજાવે — તે કેળવણીમાં ગમે તેટલો માહિતીનો ખજાનો, તાર્કિક કુશળતા અને ભાષાપાંડિત્ય રહ્યાં હોય, છતાં એ કેળવણી નથી અથવા અધૂરી કેળવણી છે.

૨

અરાષ્ટ્રીય કેળવણી

૧. ૮૦ કે ૮૫ ટકા માણસોનાં જીવનની જરૂરિયાતોનો વિચાર કરવાને બદલે, મુઠ્ઠીબર માણસોની જરૂરિયાતોનો અથવા રાજ્યનાં થોડાં ખાતાંઓની જરૂરિયાતોનો જ વિચાર કરી યોગ્યચેલી કેળવણી એ રાષ્ટ્રીય કેળવણી તો નથી જ, પણ ખોટી કેળવણી હોવાથી અભિધા જ છે.

૨. એવી કેળવણીએ ભણેલા અને ન ભણેલા વચ્ચે મોટા અંતરાયો ઊભા કર્યા છે, અને વિદ્વાનોને પ્રજ્ઞના આગેવાનો, માર્ગદર્શક અને પ્રતિનિધિ બનાવવાને બદલે પ્રજ્ઞથી વિખૂટા પડેલા, પ્રજ્ઞનાં જીવન અને ભાવનાઓને ન સમજનારા, તેમાં રસ લઈ ન શકનારા અને એમનો પક્ષ રમૂ કરવાને નાલાયક બનાવ્યા છે.

૩. એ કેળવણીએ પોતાનું મહત્ત્વ વધારવા માટે મકાનો, સાધનો, પુસ્તકો, મૃગતૃષ્ણાની જેમ દૂરથી મોહક લાગતા ક્ષાયદાઓની આશાઓ અને ટાપટીપ વગેરેનો આડંબર રચી પ્રજ્ઞને દેવામાં ડુબાડી છે.

૪. એ કેળવણીએ પ્રજામાં અનેક વહેમો નિર્માણ કર્યા છે : જેમકે અક્ષરજ્ઞાન અને કેળવણી એ એક જ છે, અને તેના વિના કેળવણી હોઈ જ ન શકે; ભણેલો મજૂરનું જીવન ગુજારે તો તેણે કેળવણીને લગવી કહેવાય; કેળવાયેલો એટલે અંગ્રેજ ભણેલો, વગેરે.

૫. એ કેળવણીએ પ્રજાને ધર્મથી વિમુખ કરી છે, અને અનેક પેઢીઓથી પોષાયેલા ધર્મ અને સંયમના સંસ્કારોને ભૂંસી નાખવાનું જ કામ કર્યું છે.

૬. ચિત્તશુદ્ધિનાં મહત્ત્વનાં અંગો—ઈશ્વર, ગુરુ, વડીલ વગેરે વિષે ભક્તિ, નીતિમય જીવન માટે આગ્રહ, અને સંયમ તથા તપમાં શ્રદ્ધા એ દરેક બાબતમાં આધુનિક કેળવણીએ ભણેલાને સાશંક કે નાસ્તિક કરી મૂકવાની દિશામાં પ્રયત્ન કર્યો છે.

૭. જે ઉપરનાં પરિણામોથી કેઈ બચી ગયા છે તો તે કેળવણીને લીધે નહિ, પણ કેળવણી છતાં ધરના ઉચ્ચ વાતાવરણને લીધે.

૮. એ કેળવણીએ ભોગ અને સંપત્તિમાં એટલી શ્રદ્ધા ખેસાડી છે, કે તે ઓછાં થવાની ધાસ્તીથી જ ભણેલા નાહિમત બની જાય છે અને સ્પષ્ટપણે સમજતો ધર્મ આચરવા અશક્તિ બતાવે છે.

૩

રાષ્ટ્રીય કેળવણી

૧. હિંદુસ્તાનની રાષ્ટ્રીય કેળવણી હિંદુસ્તાનની ૮૦ થી ૮૫ ટકા વસ્તીને કેવા પ્રકારનું જીવન ગાળવું પડે છે તેને વિચારીને યોગ્યથેલી હોવી જોઈએ.

૨. હિંદુસ્તાનની ૮૫ ટકા વસ્તી સીધી કે આડકતરી રીતે ખેતી ઉપર જીવન નભાવે છે; આથી એમની કેળવણી એમને સારા ખેડૂત કરવાની અને ખેતીની આજીવ્યાજીવ નભતા ધંધાઓનું જ્ઞાન આપવાની દૃષ્ટિથી યોગ્યવી જોઈએ.

૩. કેળવણીથી નિર્વાહનો પ્રશ્ન ઉકેલાવો જોઈએ; આથી ઔદ્યોગિક કેળવણી એ કેળવણીનું પ્રધાન અંગ હોવું જોઈએ.

૪. પ્રજાના નિર્વાહના પ્રશ્નનો ઉકેલ શોધ્યા વિના ‘સંસ્કારો (Culture) આપવાની કેળવણી’ કે ‘ધર્મશ્વરનું જ્ઞાન આપવાની કેળવણી’ની વાતો વ્યર્થ છે.

૫. આવી કેળવણી ખેતરમાં કે ગામડાંમાં જ આપી શકાય. કસબામાં કે શહેરમાં એ કેળવણી મળી ન શકે.

૬. વળી, વાંચતાંલખતાં શીખ્યા પહેલાં કેળવણી પ્રાપ્ત થઈ જ ન શકે એમ હોય, તો હિંદુસ્તાનની પ્રજાને કેળવતાં દાયકાઓ જોઈએ.

૭. પણ અક્ષરજ્ઞાનનો (વાંચવાલખવાના જ્ઞાનનો) વિરોધ ન કરતાંયે કહેવું જોઈએ કે કેળવણી એના વિનાયે આપી શકાય અને આપવી જોઈએ.

૮. લખવાવાંચવાનું જ્ઞાન ન હોવા છતાં માણસ ગણતાં શીખી શકે, પોતાના ઉદ્યોગધંધાને લગતું પ્રાથમિક વિજ્ઞાન મેળવી શકે, સાહિત્ય સમજી શકે, સાંભળી શકે અને મોઢે કરી શકે, તથા શક્તિશાળી હોય તો સરજીયે શકે. વળી એનામાં સત્યની ધગશ હોય તો ઈશ્વરનું જ્ઞાન પણ એ મેળવી શકે.

૯. આપણા સેંકડો ભણેલાઓનો જ્ઞાનભંડાર — અનેક પુસ્તકો ઉથલાવ્યા છતાં — એટલો અદ્ય હોય છે કે એટલો ભંડાર મેળવવા લાખો ઢોઢાને લખતાંવાંચતાં શીખવાની કડાકૂટમાં પડવાનું કહેવાને બદલે, જો તેઓ પોતાનું જ્ઞાન તેમને મોઢેથી આપે તો તેમનું ધણું વર્ષનું ભણતર થોડા કાળમાં જ તેઓ પ્રજ્ઞને પહોંચાડી શકે છે એમ અનુભવ થશે.

૧૦. વળી ભારતવર્ષની કેળવણીની પદ્ધતિ બિનખર્ચાળ જ હોવી જોઈએ.

૧૧. આથી એ કેળવણી થોડાં વર્ષમાં પૂરી કરવાનો મોહ ન હોવો જોઈએ. ઉદ્યોગ કરતાં અને આજીવિકા મેળવતાં મેળવતાં એ કેળવણી જન્મભર ચાલી શકે.

૧૨. એ કેળવણી પુસ્તકો ઉપર ઓછામાં ઓછો આધાર રાખનારી હોય. પુસ્તક ન હોય એમ નહિ, પણ વાચન કરતાં શ્રવણ, દર્શન અને ક્રિયા દ્વારા એ વધારે અપાતી હોય.

૪

ઉદ્યોગ દ્વારા કેળવણી

૧. કેળવણીની શરૂઆત અક્ષરજ્ઞાનથી અને શ્લેષનવાચન દ્વારા નહિ, પણ ઉદ્યોગથી અને તે દ્વારા થવી જોઈએ.

૨. ઉદ્યોગ એવો હોય, કે જે વાટે નિર્વાહ થઈ શકે, તેમાંથી ઉત્પન્ન થતી વસ્તુ પ્રજ્ઞના જીવનમાં ઉપયોગી હોય.

૩. આવી વસ્તુનું ઉત્પાદન કરાવતાં કરાવતાં જોટલું અને તેટલું તે ઉદ્યોગો સાથે જોડાયું હોય એવી રીતે સાહિત્ય, ગણિત, વિજ્ઞાન, ચિત્રકામ, ઇતિહાસ, ભૂગોળ વગેરે અનેક જરૂરી વિષયોનું જ્ઞાન બાળકને આપવું જોઈએ. આ રીતે ઉદ્યોગ એ માત્ર કેળવણીનો એક વિષય જ નહિ, પણ લગભગ અધા શિક્ષણનું એટલે માનસવિકાસનું વાહન પણ બનવું જોઈએ.

૪. જ્યાં સુધી એ ઉદ્યોગ દ્વારા ચાલતી શાળા શિક્ષકોનું ખર્ચ ન કાઢી શકે, ત્યાં સુધી એ શાળા તથા વિદ્યાર્થીઓએ સારી પ્રગતિ કરી છે એમ કહી શકાય નહિ.

૫. ખેતી અને વસ્ત્ર એ હિંદુસ્તાનના રાષ્ટ્રીય ઉદ્યોગો છે; આથી એ બે ધંધાઓનું પ્રાથમિક જ્ઞાન આપવાની દરેક શાળામાં સગવડ હોવી જોઈએ.

૬. એ બે ઉદ્યોગોનું પ્રાથમિક જ્ઞાન સૌને ફરજિયાત હોવું જોઈએ; કારણ, એમાંથી જેને નિર્વાહ નથી ચલાવવો તેનેયે પૂર્ણ કેળવણીની દૃષ્ટિએ એ જ્ઞાન મહત્ત્વનું છે.

૭. ખેતી અને વસ્ત્રના ધંધાઓની મદદમાં અને તેને

આધારે સુથાર, લુહાર, રંગાટ વગેરે ધંધાઓ છે. તેનું પણ સામાન્ય જ્ઞાન ખેડૂત તથા વણકરને આપવું જોઈએ.

૮. શેરડી, ગળી, તેલી બી વગેરેની ખેતી, તેમ જ આજુ-બાજુનાં જંગલોમાં થતી વનસ્પતિ અનેક પ્રકારના ઉદ્યોગોને પોષી શકે છે. એ ઉદ્યોગો શોધી તેની પણ કેળવણી તે તે સ્થાનોમાં આપવી જોઈએ.

૫

બાળકેળવણી

૧. બાળકેળવણીની શરૂઆત અક્ષરજ્ઞાનથી નહિ, પણ સ્વચ્છતાની કેળવણીથી થવી જોઈએ.

૨. બાળકના શિક્ષક (બલ્કે શિક્ષિકા) બાળકને કઠ્કો ઘૂંટાવવાની ઉતાવળ નહિ કરે, પણ એને પોતાનાં હાથ, પગ, નાક, આંખ, દાંત, નખ વગેરેને સ્વચ્છ રાખતાં શીખવશે. એને નહાતાં અને કપડાં ધોનાં તથા રૂમાલથી નાક વગેરે લૂછતાં શીખવશે.

૩. ત્યાર બાદ એ બાળકની પાસે તકલી અને રેંટિયો મૂકી દેશે, અને કાંતણુ સુધીની સર્વે ક્રિયાઓ ધીરજથી બતાવશે, અને તેમાં એનો હાથ બેસાડશે.

૪. વળી, લખતાંવાંચતાં ન આવડે ત્યાં સુધી એ એને અજ્ઞાન નહિ રાખે; પણ વાર્તાઓ દ્વારા ઇતિહાસ-

ભૂગોળનું જ્ઞાન આપશે, કથાઓ અને ભજનો દ્વારા ધર્મનું જ્ઞાન આપશે, પ્રત્યક્ષ અવલોકનથી પદાર્થવિજ્ઞાનનું, વનસ્પતિઓનું અને ભૂમિ તથા આકાશનું જ્ઞાન આપશે, પ્રત્યક્ષ પદાર્થોથી ગણિતનો ખ્યાલ આપશે, અને એ રીતે લખતાં આવડે તે પહેલાં એને ગુજરાતી ત્રણચાર ચોપડી જોટકું જ્ઞાન આપી દીધું હશે.

૫. વળી અક્ષર લખાવતાં પહેલાં એ એને ચિત્રા અને મરોડો કાઢતાં તથા પોતાના વિચારને ચિત્ર દ્વારા રજૂ કરતાં શીખવશે.

૬. અનેક ભજનો, શ્લોકો, કવિતાઓ મોઢે કરાવી, એ એની ઉચ્ચારશુદ્ધિ કરાવશે, અને નાના પ્રકારનું સાહિત્ય એને કંઠે કરાવશે.

૭. પછી એ એને સુંદર મરોડવાળા અને સ્પષ્ટ વાંચી શકાય એવા અક્ષર કાઢતાં શીખવશે. આમ અક્ષર લખાવવામાં કરેલી ઢીલથી બાળકને નુકસાન નથી થયું, પણ એની શક્તિ વધી છે એમ અનુભવ થશે.

૬

આમિકની કેળવણી

૧. ગામડાંના મોટી ઉંમરના સર્વે માણસો અક્ષરજ્ઞાન મેળવે તો જ એ કેળવણી લઈ શકે એ વહેમ છોડી દેવાની જરૂર છે.

૨. જેમનામાં શક્તિ અને ઉત્સાહ હોય તેઓને અક્ષરજ્ઞાન આપવાનો પ્રયત્ન કરવો ઇષ્ટ છે. તેમને ઉત્તેજન આપવું જોઈએ, તથા તેમને માટે પૂરતી સગવડ પણ કરવી જોઈએ.

૩. પરંતુ ઘણા માણસોને મોટી ઉંમરે લખતાંવાંચતાં શીખવામાં રસ આવવો કઠણ છે. એવા માણસોથી મોટા-ઓની શાળામાં અવાય જ નહિ એમ ન હોવું જોઈએ.

૪. ગામડાંઓનો પુસ્તકભંડાર મર્યાદિત રહેવાનો, અને આમિકોની પુસ્તકો ખરીદવાની શક્તિ એથીયે અદ્ય હશે; આથી થોડુંઘણું લખતાંવાંચતાં આવડવાથી પોતાની મેળે જ્ઞાન વધારવાની બહુ શક્તિ આવી જાય છે એમ અનુભવ નથી.

૫. આથી જે ભણેલા છે તેઓ ખીજને વાંચીને શીખવે અને સમજાવે તથા તેમને માટે વ્યાખ્યાનો વગેરે થોળે, તો ગામડામાં ભણેલાને જેટલું જ્ઞાન વધારવાની શક્તિ છે તેટલું વગર ભણેલા પણ પ્રાપ્ત કરી શકે.

૬. લખતાંવાંચતાં આવડવાથી સમજશક્તિમાં વધારો થાય છે એવું કાંઈ નથી, અને ઘણી વાર શુદ્ધિમાન ગામડિયો સાંભળીને જે જ્ઞાન મેળવે છે તે ભણેલા કરતાં વધારે હોય છે.

૭. જ્ઞાનનો મૂળ ઝરો પુસ્તકોમાં નથી, પણ અવગ્રોહન, અનુભવ અને વિચારશક્તિમાં છે એ બૂલી જવાથી આપણે પુસ્તકના જ્ઞાન પર વધારે ભાર મૂકી દઈએ છીએ.

૭

સ્ત્રીકેળવણી

૧. પુરુષની જેમ સ્ત્રીનેય કેળવણીનો પૂરો અધિકાર છે. અને પુરુષને જેવી કેળવણી મેળવવાની અનુકૂળતા હોય તેવી સ્ત્રીનેયે હોવી જોઈએ.

૨. પુરુષના કરતાં સ્ત્રીનો દરજ્જો અને અધિકાર ઓછા છે એ સંસ્કાર નિર્મૂળ કરવા ઘટે છે.

૩. પુરુષના જેવી કેળવણી મેળવવામાં સ્ત્રીને પ્રતિબંધ ન હોવો જોઈએ, છતાં સેંકડે નવ્વાણું ટકા સ્ત્રીઓને માતૃપદ ભોગવવાનું છે અને ઘરકામ કરવાનાં છે એ ખ્યાલમાં રાખી સ્ત્રીકેળવણીની યોજના થવી જોઈએ.

૪. એટલે કે, જેમ જેને ખેડૂત કે વણકર ન થવું હોય તેનેયે ૮૫ ટકાના ધંધાનું પ્રાથમિક જ્ઞાન હોવું જોઈએ, તેમ જેને માતૃપદ કે ઘર ન ચલાવવાનું હોય તેનેયે માતૃપદને તથા ગૃહિણીકર્મને અંગભૂત કેળવણી આપવી ઘટે છે.

૮

ધાર્મિક કેળવણી

૧. ધાર્મિક કેળવણી વિનાની કેળવણી કેળવણીના નામને લાયક જ ગણી શકાય નહિ.

૨. દરેક બાળકને પોતે જે ધર્મમાં જન્મ્યો હોય તે ધર્મના મુખ્ય ગ્રંથો, મહાપુરુષો અને સંતો તથા તે ધર્મની માન્યતાઓનું શ્રદ્ધાપુરઃસર જ્ઞાન આપવું જોઈએ.

૩. અહીં ધર્મનો અર્થ વૈદિક, મુસલમાન, ખ્રિસ્તી, યહૂદી, પારસી, શીખ, જૈન, બુદ્ધ વગેરે મુખ્ય ધર્મો જ સમજવો; તેના સંપ્રદાયો કે પેટાશાખાઓના સમાવેશ થતો નથી. સંપ્રદાયો કે પેટાશાખાઓના સંસ્કાર તેની ખાસ સંસ્થાઓ જ આપી શકે.

૪. બાળકના ધર્મ ઉપરાંત બીજા મહાન ધર્મોનું પણ સમભાવપૂર્વક સામાન્ય જ્ઞાન આપવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

૫. માણસને જેમ શરીર માટે ખોરાક, શ્રમ અને આરામની જરૂર છે, તેમ એના ચિત્તની ઉન્નતિ માટે ધર્મના

આલંબનની જરૂર છે. દરેક ધર્મ એવું આલંબન પૂરું પાડવા સમર્થ છે, અને તેથી કોઈને ધર્માન્તર કરવાની જરૂર પડતી નથી. દરેક ધર્મ મનુષ્યપ્રચારિત હોવાથી એમાં દોષો છે અને નિર્માણ થાય છે, અને તેને વારંવાર શુદ્ધ કરવાની જરૂર પડે છે; છતાં કોઈ ધર્મ સર્વથા ત્યાજ્ય થતો નથી. ધાર્મિક કેળવણીને પરિણામે આ સંસ્કાર નિર્માણ થાય એવી દષ્ટિ રાખવી જોઈએ.

૬. જુદા જુદા માનવસમાજોમાં જુદા જુદા ધર્મોની ઉત્પત્તિ થયેલી હોવાથી તેમાં સમાજરચનાના, વિધિઓના અને રીતિઓના પરસ્પર વિરોધી લાગે એવા ભેદો હોવા છતાં, દરેક ધર્મમાં સત્યરૂપી પરમેશ્વરની શોધ અને તેનું આલંબન, નીતિપરાયણ તથા સંયમી જીવન અને ખીજા માટે ધસાવાની તથા સ્વાર્થ કરતાં ખીજાનું હિત તપાસવાની વૃત્તિ એ ધાર્મિક જીવનનાં સામાન્ય અંગો છે. એ સંસ્કારોનો નિરંતર મોટા ક્ષેત્રમાં વિકાસ એ ધાર્મિક જીવનનો વિકાસ છે. આથી ધાર્મિક કેળવણીમાં આ અંગોનું મહત્ત્વ સમજાવી, બાહ્ય ભેદોને ગોણું સમજતાં શીખવવું જોઈએ.

૯

કેળવણીનું વાહન

૧. ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ કેળવણી સુધી સ્વભાષા એ જ કેળવણીનું વાહન હોવું જોઈએ.

૨. અંગ્રેજી જેવી અત્યંત વિજ્ઞાતીય ભાષાને કેળવણીનું વાહન કરી, કેળવણી પાછળ લેવાયેલી અને લેવાતી ઘણી મહેનત નકામી ગઈ છે અને જાય છે.

૩. અંગ્રેજીના જ્ઞાન વિના ઉચ્ચ કેળવણી લઈ શકાય જ નહિ એ સ્થિતિ દયાજનક અને શરમાવનારી છે.

૪. કેળવણી ઘર ને ગામડાં સુધી પહોંચી શકી નથી, તેનું એક કારણ એ સ્વભાષા દ્વારા મળી નથી એ પણ છે.

૫. અંગ્રેજી ભાષા કેળવણીના વાહન તરીકે યોજનાથી દેશની ભાષાઓની વૃદ્ધિ થઈ નથી, અને કેળવાયેલાઓની સ્વભાષાઓની સેવા એટલે અંગ્રેજીમાં કરેલા વિચારોનો સંસ્કૃત કે હારસીમાં અનુવાદ કરી સ્વભાષાના પ્રત્યયો લગાડીને ઉપયોગ એવું લગભગ પરિણામ આવ્યું છે. આથી એ સાહિત્ય આમપ્રજ્ઞમાં બહુ પહોંચી શક્યું નથી, અને તેમના પર અસર ઉપજવી શક્યું નથી.

૬. પરભાષાના વાહનનું એવું દુષ્પરિણામ આવ્યું છે કે ઘણાક કેળવાયેલાં લોકો વિચાર પણ અંગ્રેજી દ્વારા જ કરી શકે છે, સ્વભાષામાં કરી શકતા જ નથી. આ ખેદજનક સ્થિતિ છે.

૭. ગુજરાત વિદ્યાપીઠ જેવી નાની સંસ્થામાંયે ગુજરાતીને કેળવણીનું વાહન કરવાથી ગુજરાતી ભાષાની કેટલી બધી સમૃદ્ધિ થઈ છે એ છેલ્લાં થોડાં વર્ષનો સાહિત્યનો ઇતિહાસ દેખાડી આપે છે.

૮. લોકમાન્યે મરાઠી ભાષા દ્વારા જ પોતાના પ્રાંતની સેવા કરવાથી એ ભાષાની થયેલી સમૃદ્ધિ પણ એ જ બાબતની સાક્ષી પૂરે છે.

૧૦

અંગ્રેજી ભાષા

૧. અંગ્રેજી ભાષાના જ્ઞાન વિના કેળવણી અધૂરી જ ગણાય, એ વહેંચમાંથી નીકળવાની જરૂર છે.

૨. અંગ્રેજી ભણેલાઓનું કર્તવ્ય છે કે અંગ્રેજી ભાષાના વિશાળ સાહિત્યમાંથી સુંદર રત્નો ચૂંટી ચૂંટી પોતપોતાની ભાષામાં ઉતારવાં. એ રત્નોનો આનંદ લેવા લાખો લોકોને અંગ્રેજી ભાષા શીખવાની કડાકૂટમાં ઊતરવા કહેવું એ કૂરતા છે.

૩. વ્યવહારમાં અંગ્રેજી ભાષાનો ખપ પડે છે એ સાચું; પણ એવો વ્યવહાર તો મૂડીબર બોકોને જ કરવો પડે છે. વળી એમાંનો ઘણો વ્યવહાર તો નિષ્કારણ અથવા આપણી ગુલામીને લીધે જ અંગ્રેજીમાં થાય છે. થોડા અંગ્રેજ અધિકારીઓને દેશની ભાષા શીખવાની મહેનતમાં ન ઊતરવું પડે તે માટે આખી પ્રજા ઉપર અંગ્રેજી શીખવાનો ભાર નાખવો એ પણ દેશ તરફથી બ્રિટિશ રાજ્યને અપાતી એક જાતની ભારે મહેસૂલ જ છે.

૪. અંગ્રેજી ભાષાને ફરજિયાત કરી બ્રિટિશ રાજ્યે પોતાના પાયા મજબૂત કર્યા છે અને ભાષાની ગુલામી સ્વીકારાવી પ્રજાને શરીરથી નહિ પણ મનથીયે ગુલામ બનાવી છે. શસ્ત્રને લઈ લેવાથી પ્રજાને જે નુકસાન થયું છે તેટલું જ કે રતિભાર વધારે નુકસાન અંગ્રેજીને લાદવાથી થયું છે.

૫. અંગ્રેજી ભાષાના જ્ઞાન વિના દેશના મહત્ત્વના કારભારોમાં ભાગ લઈ શકાય નહિ, એ રીતે ફરજિયાત જેવું કરેલું એનું શિક્ષણ શિક્ષણશાસ્ત્રની તેમ જ રાજકારણની દૃષ્ટિએ અત્યંત નુકસાનકારક છે.

૬. યુરોપની વિદ્યાઓ શીખવા માટે યુરોપની કોઈ ભાષાનું જ્ઞાન આવશ્યક છે એમ સ્વીકારીએ, તો તેટલા ઉપયોગ માટે જેટલું જ્ઞાન જરૂરનું છે તેને માટે આજના જેટલાં વર્ષો અને સમય આપવાં પડે નહિ. એ ભાષાજ્ઞાનનું ધ્યેય એ ભાષા સમજવા પૂરતું તેને મેળવવાનું હોય. આજે તો અંગ્રેજી ભાષા આપણી માતૃભાષા હોય અથવા તેથીયે વધારે મહત્ત્વની હોય તેમ તેના લેખન અને ઉચ્ચારણ ઉપર કાબૂ મેળવવાનાં

ફાંફાં મારવામાં આવે છે; અને પુષ્કળ વર્ષ સુધી શ્રમ લેવાતાં છતાં ઘણાખરાને એના ઉપર ભાંગ્યોતૂટ્યો જ કાળૂ મળે છે.

૭. આપણે સ્વભાષાને કે પડોશના પ્રાંતની ભાષાને શુદ્ધ રીતે બોલી કે લખી ન શકીએ તેથી ન શરમાઈએ, અને અંગ્રેજી ભાષામાં થતી ભૂલોથી શરમાઈએ કે તેવી ભૂલો કરનારની ઠેકડી કરીએ, એ તે ભાષાએ આપણા ઉપર કેટલો જાદુ ફેલાવ્યો છે તે બતાવે છે. વાસ્તવિક રીતે, અંગ્રેજી એ અત્યંત વિજ્ઞતીય ભાષા હોવાથી એના ઉચ્ચારણ અને લેખનમાં આપણાથી દોષો થાય તેમાં કશું નવાઈ જેવું નથી.

૮. પણ એ જાદુને લીધે આપણે કેળવણીના કાળનાં અર્ધાં કે વધુ વર્ષો એ ભાષા પર કાળૂ મેળવવા પાછળ ખર્ચીએ છીએ. વિદ્યાર્થીના કેટલાયે શ્રમ અને સમયનો આમ દુર્વ્યય થાય છે.

૧૧

ભાષાજ્ઞાન

૧. વ્યવસ્થિત શિક્ષણમાં ભાષાના વિષયોમાં સૌથી પ્રથમ સ્થાન સ્વભાષાને મળવું જોઈએ. સ્વભાષામાં શુદ્ધ રીતે લખતાં, વાંચતાં અને બોલતાં આવડ્યા વિના અંગ્રેજી જેવી અત્યંત વિભત્તીય ભાષાનું શિક્ષણ શરૂ થવું જ ન જોઈએ.

૨. સ્વભાષા પછી બીજું સ્થાન રાષ્ટ્રભાષાને હોય. રાષ્ટ્રભાષા એટલે હિંદુસ્તાની. એ વિષે આગળ વધારે કહેવાશે.

૩. ત્રીજું સ્થાન મૂળ ભાષાને મળે; એટલે કે હિંદુ વિદ્યાર્થીઓ માટે સંસ્કૃત, મુસલમાન વિદ્યાર્થીઓ માટે અરબી કે ફારસી, પારસીઓ માટે પહેલવી ઇત્યાદિ. સ્વભાષાના અને સ્વધર્મના પાયામાં એ ભાષાઓ હોવાથી એનું જ્ઞાન મહત્ત્વનું છે, અને ઠીક કેળવણી લીધેલા માણસને એનું સાધારણ સારું જ્ઞાન હોવું જોઈએ.

૪. ભાષાઓ શીખવા માટે જેની શક્તિ અને રુચિ છે તેમણે હિંદુસ્તાનની કેટલીક પ્રાન્તીય ભાષાઓ શીખવી જરૂરી છે. ખાસ કરીને દ્રાવિડી ભાષાઓમાંથી એકાદ શીખવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અને સંસ્કૃતમૂલક ભાષાઓમાંની તો એકાદ પણ હોય જ.

૫. કેળવણીની દૃષ્ટિએ અંગ્રેજીનું સ્થાન ત્યાર બાદ આવે. પણ વ્યાવહારિક દૃષ્ટિએ એનું મૂલ્ય વધારે અંકાયેલું છે; છતાં સ્વભાષા, રાષ્ટ્રભાષા અને મૂળ ભાષા પછી એનું સ્થાન હોય.

૧૨

રાષ્ટ્રભાષા

૧. હિંદુસ્તાની—એટલે કે હિંદી અને ઉર્દૂ બન્નેથી મિશ્રિત—દિલ્હી, લખનૌ, પ્રયાગ જેવાં શહેરોમાં સામાન્ય બોલોમાં બોલાતી ભાષા—એ હિંદુસ્તાનની રાષ્ટ્રભાષા છે. દક્ષિણ હિંદુસ્તાનની પ્રજા સિવાય સામાન્ય રીતે એ આખા દેશમાં સેંકડો વર્ષથી વપરાતી આવી છે.

૨. કેળવાયેલા માણસને એ ભાષા શુદ્ધ રીતે બોલતાં, લખતાં અને વાંચતાં આવડવી જોઈએ.

૩. એ ભાષા નાગરી તેમ જ ઉર્દૂ બન્ને લિપિમાં લખાય છે; બન્ને લિપિઓનું જ્ઞાન દરેકને હોવું ઇષ્ટ છે.

૪. રાષ્ટ્રભાષા પ્રાન્તીય ભાષાને ગૌણ બનાવવા માટે સૂચવાતી નથી, પણ આખા દેશના વ્યવહાર માટે છે. રાષ્ટ્રભાષા તરીકે એનું સ્થાન નવું ઉપજાવેલું નથી, પણ જે વ્યવહારમાં છે તેને જ સ્વીકારેલું છે.

૧૩

ઇતિહાસ

૧. ઇતિહાસનો વિષય ખોટા ઉદ્દેશથી અને ખોટા દષ્ટિબિંદુથી શીખવવામાં આવે છે. આથી ઇતિહાસરૂપે શીખવવામાં આવતી ખીનાઓ ભક્ષે સાચી હોય છતાં પ્રજાઓની ભૂતકાળની સ્થિતિનો એ ખોટો ખ્યાલ આપે છે.

૨. રાજવંશોની ઊથલપાથલ અને યુદ્ધોનાં વર્ણનો એ પ્રજાનો ઇતિહાસ નથી; હિંદુસ્તાનના જેવી પ્રજાનો તો નહિ જ. એ તો પ્રજાશરીર ઉપર કવચિત્ જોડી આવેલા ફેક્ષાઓના ઇતિહાસ જેવો ગણાય. પ્રજાજીવનમાં યુદ્ધો એ નિત્યજીવન નથી, પણ ઉલ્કાપાત છે. એના નિત્યજીવનમાં સમગ્રવટ, ભાઈચારો, પરસ્પર ધસારો અને સહકાર હોય છે. એ દ્વારા થયેલી પ્રગતિને ઇતિહાસ બહુ ગૌણ રીતે વર્ણવે છે, અને તેથી ભૂતકાળ વિષે ભૂલભર્યું ચિત્ર રજૂ કરે છે.

૩. જો આવી રીતે ઇતિહાસ તપાસવામાં આવે તો એના નિત્યવ્યવહારમાં હિંસામય કલહ કરતાં અહિંસામય સત્યાગ્રહનો વધારે પ્રયોગ થયો છે એમ જણાશે.

૪. પણ ઇતિહાસના શિક્ષણમાં આટલો જ દોષ નથી. હાલ તો ઇતિહાસનું શિક્ષણ ઇરાદાપૂર્વક એવી રીતે અપાય છે, કે જેથી ખોટો ભાસ ઉત્પન્ન થાય; અને તેથી અંગ્રેજોના આવ્યા પહેલાંના કાળનું ઘણું અળખામણું ચિત્ર કાઢવામાં આવે છે, અને અંગ્રેજી રાજ્ય પ્રત્યે પ્રજા મોહમૂર્ખામાં રહે એવી યાજપણથી જ પેરવી કરવામાં આવે છે. આમાં અસત્ય જ નથી પણ અપ્રામાણિકતાયે છે.

૧૪

કેળવણીના ઇતર વિષયો

૧. સંગીતના શિક્ષણ ઉપર હિંદુસ્તાનમાં બહુ જ ઓછું ધ્યાન અપાયું છે. ચિત્તના ભાવોને જગ્રત કરવામાં સંગીત બહુ મોટું સાધન છે, અને એ રીતે સાત્ત્વિક સંગીત આધ્યાત્મિક વિકાસમાં અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. યાજકની એ મહત્ત્વની કુદરતી શક્તિ સાત્ત્વિક રીતે કેળવવી જોઈએ.

૨. કમેન્ટ્રિયોનાં અને સમૂહોનાં કાર્યમાં કવાયતના જ્ઞાનને અભાવે અવ્યવસ્થા, વધારે પડતી શક્તિનો વ્યય, ગડઅડધોંઘાટ અને ઘણી વાર જનમાલની ખુવારી પણ થાય છે. કવાયતની રીતે જ ઊઠવાની, ચાલવાની અને કામ કરવાની, અને ચાર માણસોનું ટોળું થતાં કવાયતની રીતે જ ગોઠવાઈ કામ કરવા લાગવાની ટેવ પડી જવી જોઈએ.

આથી ક્વાયતના શિક્ષણ ઉપર શાળાઓમાં સારી પેઠે ધ્યાન અપાવું જોઈએ, અને મોટાંઓને પણ એની તાલીમ આપવી જોઈએ.

૩. શસ્ત્રનો ત્યાગ હિંદુસ્તાનમાં જળરદસ્તીથી કરાવવામાં આવ્યો છે. હિંદુસ્તાનની પ્રજાએ એ ઇચ્છાપૂર્વક કર્યો નથી. શસ્ત્રધારણ કરવાનો અને લશ્કરી તાલીમ મેળવવાનો પ્રગ્નને હક છે. માટે એની તાલીમ પણ કેળવણીનો આવશ્યક વિષય છે.

૧૫

શિક્ષક

૧. શિક્ષકનું ચારિત્ર ભલે ગમે તેવું હોય, એ માત્ર પોતાના વિષયમાં પ્રવીણ હોવો જોઈએ એ વિચાર દોષભર્યો છે.

૨. ચારિત્રહીન પણ પ્રવીણ શિક્ષકના હાથ તળે શીખી એકાદ વિષયમાં વિદ્યાર્થી પ્રવીણતા મેળવે, તે કરતાં એ ચારિત્રવાન પણ ઓછા પ્રવીણ શિક્ષકના હાથ તળે રહી ઓછી વિદ્યા ભણે એ હજારગણું વધારે સારું છે.

૩. શિક્ષક પોતાનો વિષય શીખવવાની જવાબદારી સમજે, પણ વિદ્યાર્થીના ચારિત્ર વિષે જવાબદારી ન માને એને શિક્ષક કહી શકાય જ નહિ.

૪. આદર્શ શિક્ષક વિદ્યાર્થીના અભ્યાસમાં જ નહિ, પણ એના આખાથે જીવનમાં રસ લે, અને એના હૃદયમાં ગિતરવા પ્રયત્ન કરે.

૫. એવો શિક્ષક વિદ્યાર્થીને ભયાનક કે યમ જેવો નહિ ભાસે પણ પૂજ્ય છતાં પોતાની માતા કરતાંયે વધારે નિકટ લાગશે.

૬. શિક્ષકે પોતાની લાયકાત વધારવા હંમેશાં પ્રયત્ન-શીલ રહેવું જોઈએ; અને પોતાના વિષયોમાં છેલ્લામાં છેલ્લી માહિતી એકઠી કરી, તૈયાર થઈને જ વર્ગ લેવો જોઈએ.

૭. એટલે કે શિક્ષકે વિદ્યાર્થી કરતાંયે વધારે સારું વિદ્યાર્થીજીવન ગાળવું જોઈએ અને અભ્યાસરત રહેવું જોઈએ.

૮. પૂરી તૈયારી કર્યા વિના વર્ગ લેનાર શિક્ષક વિદ્યાર્થીના અમૂલ્ય સમય બગાડે છે.

૯. શિક્ષકે શીખવવાની સારામાં સારી રીત શોધ્યા જ કરવી જોઈએ અને દરેક વિદ્યાર્થીની આસિયત તપાસી તેને જે રીતે એના વિષયમાં સૂઝ પડે અને રસ ઉત્પન્ન થાય તેવા ઉપાય ખોળવા જોઈએ. અને વિદ્યાર્થીઓને શંકા પૂછવા તક આપી તેમનું સમાધાન કરવું જોઈએ.

૧૦. મારવું, ગાળ દેવી, તિરસ્કાર કરવો કે ખીજ કોઈ શિક્ષા કરવી, એની શિક્ષકોને મનાઈ હોવી જોઈએ.

૧૧. સારી રીતે કામ કરવા ઇચ્છનાર શિક્ષક ધણી મોટા વર્ગો ઉપર ધ્યાન ન આપી શકે એ દેખીતું છે.

૧૨. સેંકડો વિદ્યાર્થીઓની શાળાઓ પણ ઇષ્ટ નથી.

૧૬

વિદ્યાર્થી

૧. વિદ્યા વિનયથી શોભે છે એટલું જ નહિ, પણ વિનય વિના પ્રાપ્ત થતી પણ નથી.

૨. વિદ્યાર્થીએ શિક્ષક પ્રત્યે ગુરુભાવે એટલે શ્રદ્ધાથી, વિનયથી અને સેવાવૃત્તિથી વર્તવું જોઈએ. શિક્ષક કહે તે પોતાના હિતનું જ છે એમ શ્રદ્ધા રાખવી જોઈએ.

૩. એવી શ્રદ્ધાને યોગ્ય શિક્ષક નથી એમ ખાતરી થાય, તો વિનય ન હોડતાં શિક્ષકનો જ ત્યાગ કરવો જોઈએ.

૪. વિદ્યાર્થીએ શિક્ષકને પ્રશ્નો પૂછી પોતાની શંકાઓ દાળવી જોઈએ.

૫. વિદ્યાર્થીએ શિક્ષક પાસેથી બધું જ્ઞાન કાઢી લેવું છે એવી અધીરાઈ ન દેખાડવી જોઈએ. વિનયથી જેણે શિક્ષકનું મન પ્રસન્ન કર્યું છે, તેને પોતાનું સર્વ જ્ઞાન આપવું એવી શિક્ષકને જ અધીરાઈ ઉત્પન્ન થાય છે; અને જ્યાં સુધી શિક્ષકને એમ થાય નહિ ત્યાં સુધી વિદ્યાર્થીએ ધીરજ રાખવી જોઈએ.

૬. પણ શિક્ષક જ્ઞાન વરસાવવા માંડે ત્યારે વિદ્યાર્થીએ પ્રમાદી થઈ તક ગુમાવવી ન જોઈએ.

૧૭

છાત્રાલય

૧. છાત્રાલય એટલે વિદ્યાર્થીને રહેવાજમવાની સગવડ કરી આપનાર વીંશી નથી.

૨. છાત્રાલયનું મહત્ત્વ શાળા કરતાં વધારે છે. એ તો માતાપિતાના ઘરની અવેજીમાં હોય; એટલું જ નહિ પણ માતાપિતાના ઘરમાં જે સંસ્કારો મળી નથી શકતા તે આપવાની એ અભિલાષા રાખે.

૩. આથી શાળાનાં આચાર્ય કે વર્ગશિક્ષક કરતાં છાત્રાલયનો ગૃહપતિ વધારે લાયક માણસ હોવો જોઈએ. એનામાં શિક્ષક ઉપરાંત માતાપિતાના ગુણો હોવા જોઈએ.

૪. એની નજર વિદ્યાર્થીઓનાં એકેએક કાર્ય અને સોબત ઉપર ફરતી રહેવી જોઈએ.

૫. છોકરાઓ ભેગા રહે ત્યાં ઉઘાડા તેમ જ ગુપ્ત દોષો દર્શન દીધા કરે છે. ગૃહપતિ એને વિષે અત્યંત ચક્રારતા રાખે.

૬. છાત્રાલયમાં પંક્તિબદ્ધ ન હોવો જોઈએ.

૭. બનતા સુધી એમાં નોકરચાકર ન હોવા જોઈએ; અને વિદ્યાર્થીઓનાં અંગત કામો તો વિદ્યાર્થીઓએ જાતે જ કરવાં જોઈએ.

૮. છાત્રાલયનું ખર્ચ ગરીબ દેશને પાલવે એટલું જ આવડું જોઈએ.

૯. વિદ્યાર્થીઓને નિયમિત રીતે મિષ્ટાન્ન મળવું જ જોઈએ એવો રિવાજ સારો નથી.

૧૦. છાત્રાલય સાઢાઈનું, કરકસરનું અને સંસ્કારિતાનું દર્શન કરાવનાર હોવું જોઈએ. છાત્રાલયમાં જઈ વિદ્યાર્થી વધારે વરણાગિયો, ખર્ચાળ અને ઉચ્છૃંખલ થાય, તો તે છાત્રાલય સફળતા મેળવતું નથી એમ કહેવું જોઈએ.

૧૮

કેળવણીનું અર્થ

૧. કેળવણી ભારે ખર્ચાળ થઈ પડી છે એ કેળવણીની દિશા બૂલભરેલી છે એમ બતાવે છે.

૨. કેળવણી એવી રીતે યોજાવી જોઈએ કે જેથી શિક્ષક અને વિદ્યાર્થી પોતાનાં અન્નવસ્ત્રનો ખર્ચ તો પોતાની મજૂરીમાંથી જ મેળવી શકે. માત્ર મકાનો, સાધનો વગેરે માટે જ પ્રજા પાસે ખર્ચ માગવાપણું રહેવું જોઈએ.

૩. આજે આમ થઈ શકતું નથી, કારણ કે શિક્ષકો તથા વિદ્યાર્થીઓ બન્ને મહેનત કરવા માટે પૂરતા કેળવાયેલા અને ટેવાયેલા નથી. પણ પ્રયત્ન એ દિશામાં થવો જોઈએ એ વિષે શંકા નથી.

૪. જેટલું શિક્ષણ બાળક પોતાના ઘરમાં જ મેળવી શ્વે, તેટલું આપવામાં શાળાને રોકાવું ન પડે. આથી માઆપને સંસ્કારી કરવાથી કેળવણીનું અર્થ ઓછું થશે.

૫. જે પ્રાથમિક કેળવણી કહેવાય છે તે મોટે ભાગે આમ ઘરમાં જ મળી રહેવી જોઈએ.

૧૯

ઉપસંહાર

[પૂજ્ય ગાંધીજીએ લખવા માંડેલા ‘સત્યાગ્રહાશ્રમના ઇતિહાસ’માં કેળવણી વિષેના પ્રકરણમાં પોતાના અભિપ્રાયોનો એમણે નીચે પ્રમાણે ઉપસંહાર કર્યો છે. તે જ આ ખંડમાં જોડી દઉં છું. એ હસ્તલેખની ભાષામાં તથા નીચેની ભાષામાં જ્યાં થોડોક ફરક છે, તે ગાંધીજીએ જ આ પુસ્તક સુધારતાં કરેલો છે. આમાંના વિચારો ખીજાં પ્રકરણોમાં એક યા ખીજે રૂપે આવી ગયા છે જ. — [કિ. ઘ. મ.]

કેળવણી વિષે મારી માન્યતા નીચે પ્રમાણે છે :

પ્રથમ કાળ

૧. બાળકો અને બાળાઓને સાથે કેળવણી આપવી જોઈએ. બાલ્યાવસ્થા આઠ વર્ષ લગી ગણવી.

૨. તેઓનો વખત મુખ્યત્વે શારીરિક કામમાં ગળાવો જોઈએ, અને તે કાર્ય પણ કેળવણીકારની દેખરેખ નીચે. શારીરિક કામ કેળવણીના વિભાગ તરીકે ગણવું જોઈએ.

૩. પ્રત્યેક બાળકબાળાનું વલણ પારખીને તેને કામ સોંપવું જોઈએ.

૪. દરેક કામ હેતાં પ્રત્યેક કાર્યના કારણની માહિતી આપવી.

૫. બાળક સમજાણું થાય ત્યારથી તેને સામાન્ય જ્ઞાન અપાવું જોઈએ. તેનું આ જ્ઞાન અક્ષરજ્ઞાનની પૂર્વે શરૂ થવું જોઈએ.

૬. અક્ષરજ્ઞાનને લેખન(ચિત્ર)કળાનો વિભાગ ગણી પ્રથમ બાળકને જૂમિતિની આકૃતિઓ કાઢતાં શીખવી, તેનાં આંગળાં ઉપર તેને કાબૂ જામે ત્યારે તેને અક્ષર ચીતરતાં શીખવાય. એટલે કે તેને પ્રથમથી જ શુદ્ધ અક્ષર કાઢતાં શીખવવું.

૭. લખતાં પહેલાં વાંચતાં શીખે. એટલે કે અક્ષરોને ચિત્ર સમજી તેને ઓળખતાં શીખે ને પછી ચિત્ર કાઢે.

૮. આવી રીતે જે બાળક શિક્ષકને મુખેથી જ્ઞાન પામે તે આઠ વર્ષની અંદર તેના ગજા પ્રમાણે ઘણું જ્ઞાન પામતો હોવો જોઈએ.

૯. બાળકોને પરાણે કંઈ જ ન શીખવવું.

૧૦. જે શીખે તેમાં તેને રસ આવવો જ જોઈએ.

૧૧. બાળકને શિક્ષણ રમતની જેમ લાગવું જોઈએ. રમત પણ શિક્ષણનો આવશ્યક વિભાગ છે.

૧૨. બાળકોની બધી કેળવણી માતૃભાષા મારફત થવી જોઈએ.

૧૩. બાળકને હિંદીઉર્દૂનું જ્ઞાન રાષ્ટ્રભાષા તરીકે અપાવું જોઈએ. તેનો આરંભ અક્ષરજ્ઞાન પૂર્વે થવો જોઈએ.

૧૪. ધાર્મિક કેળવણી આવશ્યક સમજવી જોઈએ. તે પુસ્તક મારફતે નહિ પણ શિક્ષકના વર્તનમાંથી બાળક પામે, અને તેને મુખેથી.

બીજો કાળ

૧૫. નવથી સોળ વર્ષનો બીજો કાળ છે.

૧૬. બીજા કાળમાં પણ અંત લગી બાળકબાળાની કેળવણી સાથે હોય તો સારું.

૧૭. બીજા કાળમાં હિંદુ બાળકને સંસ્કૃતનું જ્ઞાન મળવું જોઈએ. મુસલમાનને અરબીનું.

૧૮. આ કાળમાં પણ શારીરિક કામ તો ચાલતું જ હોય. અક્ષરજ્ઞાનનો સમય આવશ્યકતા પ્રમાણે વધારવો જોઈએ.

૧૯. આ કાળમાં બાળકના માઆપનો ધંધો જો નિશ્ચિત થયેલો જોવામાં આવે તો તેને તે ધંધાનું જ્ઞાન મળવું જોઈએ, અને તેને એવી રીતે તૈયાર કરવો જોઈએ કે જેથી તે બાપીકા ધંધામાંથી પોતાની આજીવિકા મેળવવાનું પસંદ કરે. આ નિયમ બાળાને લાગુ નથી પડતો.

૨૦. સોળ વર્ષ લગીમાં બાળકબાળાને જગતના ઇતિહાસબુગોળનું અને વનસ્પતિશાસ્ત્ર, ખગોળ, ગણિત, ભૂમિતિ, બીજગણિતનું સામાન્ય જ્ઞાન હોવું જોઈએ.

૨૧. સોળ વર્ષનાં બાળકબાળાને સીવતાં, રસોઈ કરતાં આવડવું જોઈએ.

ત્રીજો કાળ

૨૨. સોળથી પચીસ વર્ષ લગીનો ત્રીજો કાળ ગણું છું. તે કાળમાં પ્રત્યેક જુવાન કે યુવતીની ઇચ્છા અને તેના સંજોગો પ્રમાણે તેને કેળવણી મળે.

૨૩. નવ વર્ષ પછીથી શરૂ થતી કેળવણી સ્વાવલંબી હોવી જોઈએ. એટલે કે વિદ્યાર્થી શીખતાં શીખતાં એવા ઉદ્યોગોમાં રોકાયેલા હોય કે જેનું ઉત્પન્ન શાળાનું ખર્ચ ચલાવે.

૨૪. શાળામાં ઉત્પન્ન તો પ્રથમથી જ શરૂ થાય. પણ પ્રથમના વર્ષમાં ખર્ચ પૂરું થવા પૂરતું ન થાય.

૨૫. શિક્ષકવર્ગના પગાર મોટા હોઈ ન શકે, પણ તેને પેટપૂરતું મળે. તેઓમાં સેવાવ્રતિ હોવી જોઈએ. પ્રાથમિક શિક્ષાને સારુ ગમે તેવા શિક્ષકથી ચલાવી શેવાનો રિવાજ નિંદ્ય છે. શિક્ષકમાત્ર ચારિત્રવાન હોવા જોઈએ.

૨૬. શિક્ષકને સારુ મોટાં ને ખરચાળ મકાનોની આવશ્યકતા નથી.

૨૭. અંગ્રેજીનો અભ્યાસ ભાષા તરીકે જ હોય અને તેને શિક્ષણક્રમમાં સ્થાન હોવું જોઈએ. હિંદી જેમ રાષ્ટ્રભાષા છે તેમ અંગ્રેજીનો ઉપયોગ પરરાષ્ટ્રોની સાથેના વ્યવહાર ને વ્યાપારને સારુ છે.

*

*

*

શ્રી કેળવણી*

(૨૮) શ્રીઓની ખાસ કેળવણી કઈ ને ક્યાંથી થઈ થવી જોઈએ એ વિષે જોકે મેં વિચાર્યું ને લખ્યું છે તોય મારા વિચારો નિશ્ચયાત્મક નથી કરી શક્યો. આટલો દૃઢ અભિપ્રાય છે કે જોટલી સગવડ પુરુષને તેટલી જ સ્ત્રીને મળવી જોઈએ. અને જ્યાં ખાસ સગવડની આવશ્યકતા હોય ત્યાં ખાસ સગવડ મળવી જોઈએ.

પ્રોઈ કેળવણી

(૨૯) પુખ્ત ઉંમરે પહોંચેલાં સ્ત્રીપુરુષો જે કેવળ નિરક્ષર છે તેઓને સારું વર્ગોની આવશ્યકતા છે જ. પણ તેઓને અક્ષરનું જ્ઞાન હોવું જ જોઈએ એવી મારી માન્યતા નથી. તેઓને સારું વ્યાખ્યાનો વગેરે દ્વારા સામાન્ય જ્ઞાન મળવાની સગવડ હોવી જોઈએ, અને જેને અક્ષરજ્ઞાન લેવાની ઇચ્છા હોય તેને સારું પૂરતી સગવડ હોવી જોઈએ.

* ૨૮મી અને ૨૯મી કંડિકાઓ ગાંધીજીએ ઉપસંહારના ક્રમમાં લખેલી નથી, પણ એ જ પ્રકરણમાં સ્વતંત્ર રીતે મૂકેલી છે. તેથી, એ કંડિકાઓના આંકડા કૌંસમાં બતાવ્યા છે.

ખંડ ૧૨ મો : સાહિત્ય અને કળા

૧

સામાન્ય ટીકા

૧. સાહિત્ય અને કળાએ સત્ય, હિતકર અને ઉપયોગી-પણાની કસોટીમાંથી પસાર થવું જ જોઈએ.

૨. સત્ય અહીં વિશાળ અર્થમાં સમજવું. વિગતો અથવા ખીનાઓની સત્યતાના અર્થમાં નહિ, પણ સિદ્ધાંત અથવા આદર્શની સત્યતાના અર્થમાં. દાખલા તરીકે, હરિશ્ચંદ્ર કે રામની કથા કેવળ કાલ્પનિક હોય એમ બને. પણ એ કથાથી ઊપજતા સિદ્ધાંતો અને આદર્શો સત્ય, હિતકર અને ઉપયોગી છે, તેથી એ કથાનું સાહિત્ય એ કસોટીમાંથી પસાર થાય છે.

૩. ખીનાઓ અને વર્ણનો સત્ય અને આમેદૂખ ચિતાર રજૂ કરનારાં હોય, તેથી તે યોગ્ય પ્રકારનાં સાહિત્ય અને કળા છે એમ ન કહેવાય. ઘણી ખીનાઓ સત્ય હોવા છતાં અહિતકર અને નિરુપયોગી અથવા હાનિકર હોય છે. તેને

રજૂ કરનારાં સાહિત્ય અને કળા નુકસાનકારક જ છે. દાખલા તરીકે, વેશ્યાના ધરનો ચિતાર.

૪. ધણી વાર સત્ય, નીતિ, ધર્મ ઇત્યાદિનો છેવટનો જય ખતાવ્યા છતાં તેની પહેલાંનું અસત્ય, અનીતિ, અધર્મ વગેરેનું ચિત્ર એટલું ખીભત્સ રીતે ચીતરવામાં આવે છે કે બોકોની હલકી વૃત્તિઓ એથી ઉશ્કેરાય છે. આવાં સાહિત્ય અને કળા પણ ગંદાં જ ગણાય.

૨

સાહિત્યની શૈલી

૧. કેટલુંક સાહિત્ય વિદ્વાનો અથવા પરંપરામાં આવેલા બોકો જ સમજી શકે એવું હોય છતાં ઉત્કૃષ્ટ હોય છે એ સાચું; પણ સાધારણ રીતે એ સાહિત્યનો ગુણ નહિ પણ ખામી ગણાવી જોઈએ. ખાસ કારણ ન હોય તો સાહિત્ય ઉત્કૃષ્ટ હોય છતાં સામાન્ય બોકો સમજી શકે એવી ભાષા વાપરવાનો સાહિત્યકારનો પ્રયત્ન હોવો જોઈએ.

૨. આમાં અપવાદ હોઈ શકે છે; તેમાંના કેટલાક નીચે મુજબ:

(ક) ભાષા સરળ અને સહેલી હોય છતાં વિષય નવો, અસામાન્ય, કઠણ અને જાંડો વિચારાયેલો હોય, તેવું સાહિત્ય સામાન્ય માણસો ખીજની મદદ વિના ન સમજી શકે એમ.

અને. દાખલા તરીકે ગીતા. સામાન્ય સંસ્કૃત બણેશો માણસ ભાષાદષ્ટિએ ગીતા સમજી શકે એટલી એની શૈલી સહેલી છે એમ કહી શકાય; છતાં સામાન્ય માણસો — સંસ્કૃત બણતા છતાં — એનું તાત્પર્ય ન ગ્રહણ કરી શકે અને વિદ્વાનોની ટીકાઓનો આશ્રય શોધે; કારણકે એનો વિષય કઠણ અને જીંડો વિચારાયેશો છે, અને કેવળ ભાષાજ્ઞાનથી સમજી શકાય એવો નથી.

(જ) એ જ પ્રમાણે શાસ્ત્રીય ગ્રંથો જેમાં ખાસ પરિભાષા વાપરવામાં આવી હોય તે સામાન્ય લોકો ન સમજી શકે તેમાં એ ગ્રંથોનો દોષ ન ગણાય. જેમકે તર્કશાસ્ત્રનું, કાયદાનું કે વૈદકનું પુસ્તક.

(ઘ) મનોરંજનાર્થે જોડેલા કાવ્યકાવ્યો, ઉપાણ્યાં, કબીર જેવાનાં ગૂઢ કાવ્યો, ‘અવળી વાણી’ વગેરેના અર્થો ઘણુંખડું પરંપરાથી જ જાણી શકાય છે. આવું સાહિત્ય અદ્ય પ્રમાણમાં અને જ્ઞાનદાયી તથા નિર્દોષ હોય તો તેનો કોઈ વિરોધ નહિ કરે.

૩. પહેલા બે પ્રકારના અપવાદમાં જણાવેલા સાહિત્ય-માંથી સામાન્ય લોકો માટે જેટલું આવશ્યક અને ઉપયોગી હોય તેટલું સરળ ભાષામાં રજૂ કરવું એ પણ તે વિષયમાં પ્રવીણ થયેલાઓની એક ફરજ છે.

૩

ભાષાંતરે

૧. બીજી ભાષાના ઉત્કૃષ્ટ સાહિત્યનો પરિચય પોતાની ભાષાના લોકોને કરાવવો એ પણ સાહિત્યનું એક ઉપયોગી અંગ છે.

૨. સારા ભાષાંતરમાં નીચેના ગુણ હોવા જોઈએ :

(ક) એ જાણે સ્વભાષામાં જ વિચારાયું અને લખાયું હોય એવું સહજ અને સરળ હોવું જોઈએ. જે ભાષામાંથી ઉતારાયું હોય તે ભાષાના રૂઢિપ્રયોગો અને શબ્દોના વિશેષ અર્થો ન જાણનાર એને સમજ ન શકે એવું તે ન હોવું જોઈએ.

(જ) એવા રૂઢિપ્રયોગો ભાષાંતરમાં યોજવા જ પડે, અથવા મૂળ શબ્દનો ભાવ સ્પષ્ટ કરવા જે શબ્દ યોજવા પડે તથા સ્વભાષાના લોકોને અપરિચિત હોય એવાં દૃષ્ટાંતો, રૂપકો કે દંતકથાઓનો ઉલ્લેખ કરવો પડે તો તેને સમજાવવા પૂરતી રીત આપવી જોઈએ.

(ગ) ભાષાંતરકારે જાણે મૂળ પુસ્તકને પી જઈને તથા પચાવીને એને ફરીથી સ્વભાષામાં ઉપજાવ્યું હોય એવી એ કૃતિ લાગવી જોઈએ.

(ઘ) મૂળ પુસ્તક જે ખૂબીઓને લીધે પંકાયું અને ઉત્કૃષ્ટ ગણાયું હોય તે ગુણો જે ભાષાંતરમાં ન જિતરે તો તે ભાષાંતર જિતરતી પંક્તિનું જ ગણાય.

(ચ) સામાન્ય રીતે મૂળ પુસ્તકને બદલે તેનો આધાર આપી શકાય એટલું એ પ્રમાણકારક હોવું જોઈએ.

૩. આથી સ્વતંત્ર પુસ્તક કરતાં ભાષાંતર કરવાનું કામ હમેશાં સહેલું નથી હોતું. મૂળ ક્ષેત્રક સાથે જે પૂરેપૂરાં સમભાવી અને એકરસ થઈ શકે નહિ અને એના મનોગતને પકડી શકે નહિ તેણે તેનું ભાષાંતર કરવું ન જોઈએ.

૪. ભાષાંતર કરવામાં જુદી જુદી જાતનો વિવેક કરવો જોઈએ; કેટલાંક પુસ્તકોનું અક્ષરશઃ ભાષાંતર કરવું આવશ્યક ગણાય; કેટલાંકનો માત્ર સાર આપી દેવો બસ ગણાય; કેટલાંક પુસ્તકનાં ભાષાંતર સ્વસમાજને સમજાય એ રીતે વેશાંતર કરીને જ આપવાં જોઈએ; કેટલાંક પુસ્તકો તે ભાષામાં ઉત્કૃષ્ટ ગણાતાં હોય છતાં પોતાનો સમાજ અતિશય જુદા પ્રકારનો હોવાથી તેના ભાષાંતરની સ્વભાષામાં જરૂર જ ન હોય; અને કેટલાંક પુસ્તકોનાં અક્ષરશઃ ભાષાંતર ઉપરાંત સારરૂપ ભાષાંતરની પણ જરૂર ગણાય.

૪

જોડણી

૧. ગુજરાતી ભાષામાં જોડણી વિષે અરાજકતા જેવું વર્તે છે તે ઇષ્ટ નથી.

૨. વ્યાકરણ અને જોડણીના નિયમો ભાષાની વૃદ્ધિ સાથે થોડા ઘણા બદલાતા રહે એ સમજી શકાય એવું છે; છતાં સામાન્ય વ્યવહારના શબ્દો અને તેનાં રૂપોના વ્યાકરણ તેમ જ જોડણીના નિયમો નિશ્ચિત થઈ જવા ઘટે છે.

૩. કેટલાક વિરલ શબ્દોની જોડણી વિષે વિદ્વાનોમાં મતભેદ હોય એમ દરેક ભાષામાં બને છે. પણ સામાન્ય શબ્દોની બાબતમાં વિદ્વાનોએ પ્રગ્નને એક જ જાતની જોડણીની ભલામણ કરવી જોઈએ.

૪. એ ભલામણ કરવામાં ચાલુ રૂઢિ, લખવા તથા છાપવાની સગવડ, ઉચ્ચાર, વ્યાકરણના નિયમ તથા વ્યુત્પત્તિ, એ સર્વ બાબતો ઉપર યથાયોગ્ય ધ્યાન આપવું જોઈએ, તથા કોઈ ઠેકાણે એકને તો બીજે ઠેકાણે બીજી બાબતને મહત્ત્વ આપવાની જરૂર સમજવી જોઈએ. સામાન્ય શ્લોકો જોડણીની બાબતમાં મૂંઝવણમાં ન પડે એ દષ્ટિ રાખવી જોઈએ.

૫. એ દષ્ટિએ ગૂજરાત વિદ્યાપીઠે જોડણીના નિયમો ઠરાવી ‘જોડણીકાશ’ રચવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે તથા તેને બીજી પણ કેટલીક સંસ્થાઓએ માન્યતા આપી છે. તેને જ સામાન્ય શ્લોકોએ અનુસરવાની સલાહ છે; અને તેમાં જે દોષો હોય તેને દૂર કરવા વિદ્વાનોને વિનંતી છે.

૫

વર્તમાનપત્રો

૧. વર્તમાનપત્રો, માસિકો વગેરે પણ સાહિત્યપ્રવૃત્તિનાં અંગો છે. સામાન્ય પ્રજાને કેળવવાનું એ એક જાનરું સાધન છે.

૨. પણ એ સાધનનો અતિશય દુરુપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. લોકોને સાચી માહિતી અને સારી સલાહ આપવાને બદલે, ધરાદાપૂર્વક ખોટી, અર્ધી સાચી—અર્ધી ખોટી, અધૂરી અથવા સાચી માહિતીને ખોટા દષ્ટિબિંદુથી મૂકી લોકોને ખોટે માર્ગે દોરવાનું કામ વર્તમાનપત્રો દ્વારા પદ્ધતિપૂર્વક કરવામાં આવે છે.

૩. જાહેરખબરો દ્વારા પૈસા મેળવવાના લોભમાં એ અનેક પ્રકારનાં જૂઠાણાં અને અનીતિ ફેલાવનારું સાધન બન્યું છે.

૪. વાંચવાનો શોખ ધરાવનાર માણસને કુરસદ હોય, અને તેને પ્રત્યક્ષ રીતે તડાકામાં ગાળવા માટે સૌખ્ય ન હોય અને તેથી કંટાળો આવે, તો તે કંટાળો આવવા દેવાને

હરકત નથી. થોડી વાર કંટાળીને પડી રહ્યા બાદ એ કાંઈ કામ શોધીને તેમાં વળગશે; પણ કેવળ કુરસદનો સમય વિતાડવાના હેતુથી જ પ્રસિદ્ધ થયેલું પત્ર, માસિક કે વાર્તાનું પુસ્તક એ લઈને એસે તો તેથી એ, આભાસરૂપ મનોરંજન મેળવી, વધારે સમય પરોક્ષ તડાકામાં — એટલે આળસમાં ગાળશે, અને ઘણુંખરું પોતાના મનને હલકી લાગણીઓથી ચલિત કરી મૂકશે અને કુસંસ્કારોને પોષશે. પત્રો, માસિકો અને નવલકથાનાં પુસ્તકોથી અનેક તરુણ અને તરુણીઓ વિકારી અવસ્થામાં પડેલાં અને કુમાર્ગે દોરાઈ ગયેલાં જોવામાં આવ્યાં છે. આવાં પ્રકાશનો બાળી મૂકવાને યોગ્ય જ ગણાય.

૫. પોતાનો કે બીજા કોઈ તરફથી મળેલો પણ સાચો હિતકર અને ઉપયોગી કાંઈક સંદેશો પોતાને પહોંચાડવાને છે એવું જોને લાગી ગયું હોય તેણે જ પત્રના કે લેખનના વ્યવસાયમાં પડવું જોઈ એ. એણે સત્યને ચીવટાઈથી વળગી રહેવું જોઈ એ, અને પોતાની વિરુદ્ધ જતી પણ સત્ય બાબતોને તથા ફરિયાદોને પ્રસિદ્ધ કરવી જોઈ એ, તથા પોતાની ભૂલોને નિખાલસપણે કબૂલ કરવી જોઈ એ. જાહેરખબરોથી પોતાનો ખર્ચ કાઢવાના લોભમાં એણે ન પડવું જોઈ એ; પણ પોતાની ઉપયોગિતા સિદ્ધ કરી લોકપ્રિયતાને લીધે જ તેનું ખર્ચ નીકળી રહે એવી રીતિ આણવી જોઈ એ. આથી, એ મૂઢીબર લોકોની જરૂરિયાતોને નહિ પણ સમસ્ત પ્રજાની અથવા આમ-પ્રજાની જરૂરિયાતો અને બાબતોને ચર્ચનારું હોવું જોઈ એ.

૬

કળા

૧. કુદરતના સૌંદર્ય આગળ માણસે નિર્માણ કરેલી સર્વે કળાઓનું સૌંદર્ય નજીવું છે. આકાશ અને પૃથ્વીનું સૌંદર્ય કળારસિકને આનંદ આપવાને પૂરતાં છે. તે કળાનો જે સ્વાદ લઈ શકતો નથી તે જો મનુષ્યનિર્મિત કળાનો શોખીન ગણાતો હોય તો તે મોહક દેખાવોને જ કળા સમજનારો હોવો જોઈએ. સાચી કળાનું એને બાન જ નથી.

૨. સાચી કળા એ સારા સાહિત્યની જેમ વિચારોને રજૂ કરવાનું સાધન છે; અને સાહિત્યની શૈલી વિષે જે વિચારો દર્શાવ્યા છે તે યથોચિતપણે કળાને પણ લાગુ પડે છે.

૩. કળાને નીતિ, હિતકરતા અને ઉપયોગિતા સાથે સંબંધ નથી, પણ કેવળ સૌંદર્ય સાથે જ સંબંધ છે એમ કહેવું એ સૌંદર્યને તેમ જ કળાને ન સમજવા અરોબર છે. સત્ય એ જ જિયામાં જિંચી કળા અને શ્રેષ્ઠ સૌંદર્ય છે, અને તે નીતિ, હિતકરતા અને ઉપયોગિતાથી રહિત હોઈ શકે નહિ.

૪. આથી કળા એ મનુષ્યજીવનને ઉપયોગી સાધન-સામગ્રીઓમાં દેખાવી જોઈએ; અને કળાને લીધે એ પદાર્થો સુંદર લાગવા ઉપરાંત વધારે સારી રીતે કામ આપનારાથે થવા જોઈએ.

૫. જે કળાની પાછળ પ્રાણીઓ ઉપર જીલમ, હિંસા, હાડમારી વગેરે રહ્યાં હોય, તેમાં દેખીતું સૌંદર્ય ગમે તેટલું હોય તોયે એ કળા કલિ અથવા સેતાનનું જ ખીન્નું નામ છે.

૬. જે કળા મનુષ્યની હલકી વૃત્તિઓને ઉશ્કેરે, અને ભોગોની ઇચ્છાને વધારે તે કળા ગંદા સાહિત્યના જેવી જ ગણાય.

ખંડ ૧૩મો : લોકસેવક

૧

લોકસેવકનાં લક્ષણો—સામાન્ય

૧. ગુજરાત મેળવવા માટે કાંઈ પણ ધંધો કરવો જ નેઈએ એટલા માટે પ્રજાસેવાનું કામ સ્વીકાર્યું ન હોય. પણ પ્રજાની સેવા કરવી એ જ જેના મનની મુખ્ય અભિલાષા હોય તે લોકસેવક ગણાય.

૨. પોતાનો સર્વ સમય પ્રજાની સેવામાં આપતો હોવાથી તે પોતાનો નિર્વાહ એ કાર્યને માટે સ્થપાયેલી સંસ્થામાંથી જ મેળવી શ્વે એમાં દોષ નથી; અને કાર્ય બરાબર થાય તે માટે એવા લોકસેવકોની જરૂર રહે છે જ.

૩. પણ લોકસેવકનું નિર્વાહનું ધોરણ બીજા સેવકો કરતાં જુદું હોય. એ પોતાની આર્થિક સ્થિતિ સુધારવાની ઇચ્છાથી એ કાર્યમાં પડેલો ન હોવાથી એ પોતાના વેતનમાં વધારો થવાની અપેક્ષા ન રાખે, અને પોતા પર બીજાઓના નિર્વાહની જવાબદારી વધે નહિ એ વિષે શક્ય તેટલી કાળજી લે. વળી, એણે કાંઈ પ્રત્યક્ષ અથવા ભાવિ આશાઓનો

ત્યાગ કર્યો હોય એમ અપેક્ષા રાખી શકાય. એ ઘોડું બચાવી રાખવાની ઇચ્છાથી વેતન ન ઠરાવે, પણ શ્રદ્ધા રાખે કે અડચણને સમયે ઇશ્વર એને આપી રહેશે જ.

૪. પોતે કાંઈક ત્યાગ કર્યો છે અથવા પ્રજનો સેવક કે આજીવન સેવક બન્યો છે એ વાતનું જોને બાન કે અભિમાન રહ્યા કરે છે તે બોક્સેવક છતાં પામરતા બતાવે છે.

૫. બોક્સેવક નમ્રતાની પરાકાષ્ટા બતાવે—‘શન્ય’ થઈને રહે. એ બીજા વેતન લેનાર સેવકો કે બીજા વ્યવસાયો ઉપરાંત સેવાનાં કામ કરનારા બોક્સેવકો પોતાને શ્રેષ્ઠ ન માને, અને તેમના ઉપર સરસાઈ ભોગવવા પ્રયત્ન ન કરે.

૬. બોક્સેવકે પોતાની કોઈ સ્વાર્થી—જેવી કે યશ, અધિકાર વગેરેની મહેચ્છા પાર પાડવા પ્રજાસેવાના કાર્યમાં પડવું ન જોઈએ; પણ ધર્મની ભાષામાં કહીએ તો બોક્સેવક દ્વારા ઇશ્વરોપાસના કરવાની શ્રદ્ધાથી, અને વ્યવહારની ભાષામાં કહીએ તો પોતાના દેશબંધુઓને કાંઈક વધારે સુખને માર્ગે ચડાવવામાં પોતે નિમિત્ત થાય એ ઇચ્છાથી જ કાર્યમાં પડવું જોઈએ.

૭. આથી પ્રજનો સેવક પોતાની મીઠાશ અને નમ્રતાથી પ્રજનાં અને સાથીઓનાં મનને હરી લે; પોતાના કાર્યપ્રદેશમાં જે કાંઈ સફળતા મળી હોય તેનો યશ બીજા સાથીઓને આપે; અને પોતે કરેલી સેવાના બજે જ એમનો માનીતો થાય.

૮. નિઃસ્વાર્થી, નમ્ર, પ્રામાણિક અને ચારિત્ર્યવાન બોક્સેવક પ્રજનો પ્રિય ન થઈ પડ્યો હોય એવો અનુભવ

નથી. જિલદું, અનુભવ એવો છે કે જેને વિશે વિશ્વાસ બેઠો હોય તેવો લોકસેવક પોતાના કાર્યપ્રદેશમાં લગભગ સરમુખતારી ભોગવે છે, અને પ્રજા એના પડચા બોલને ઝીલી લે છે. એ કોઈનો અણુમાનીતો કે ઈર્ષ્યાપાત્ર થતો નથી કે ત્રાસદાયક લાગતો નથી.

૯. પ્રજા કે ખીજ સાથીઓ અથવા આગેવાનો કે લોકસેવક મંડળની બહારના કાર્યકર્તાઓ કૃતદ્ર છે કે કાર્યમાં આડખીલીફ છે એવું જેને વારંવાર લાગતું હોય, તે સેવકમાં પોતામાં જ કાંઈક ભારે દોષ છે એમ નક્કી માનવું; કારણ પ્રજા, સામાન્ય રીતે, કૃતદ્ર જ નહિ, પણ બહુ ઉદારપણે લોકસેવકોની કદર ખૂજનારી હોય છે એવો અનુભવ છે.

૧૦. પ્રજાના સેવકમાં નીચેના ગુણો હોવા જોઈએ :

(ક) એ ધાર્મિક વૃત્તિનો હોવો જોઈએ. એટલે કે એને સત્યાગ્રહ, સત્કર્મ, સદ્ગુણી અને સદ્વર્તનમાં પૂર્ણ નિષ્ઠા હોવી જોઈએ. એ માટે એને ખંત, એમાં દોષ થાય તો બળતરા, અને એમાં જ પોતાનું અને પ્રજાનું શ્રેય છે એવી દૃઢ શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ.

(જ) એનું ચારિત્ર એવું વિશુદ્ધ હોવું જોઈએ કે સ્ત્રીઓ એની પાસે નિર્ભયપણે જઈ શકે, અને પ્રજાને એને સ્ત્રીઓ પાસે જવા દેવામાં મંકાત્ય ન લાગે.

(ગ) એનો આર્થિક વ્યવહાર સાવ ચોખ્ખો હોવો જોઈએ. કેટલાક માણસો મોટી રકમોમાં પ્રામાણિક હોય છે, પણ ‘ચીબડાના ચોર’ હોય છે. કેટલાક પાઈનો હિસાબ બરાબર આપે છે અને મોટી રકમોમાં ધાલમેલ કરનારા હોય છે. લોકસેવક આ બન્ને આક્ષેપોથી પર હોવો જોઈએ અને

પોતાને હસ્તક આવેલી પાઈ પાઈનો એણે બરાબર હિસાબ રાખવો જોઈએ.

(ઘ) એ હમેશાં ઉઘોગી હોવો જોઈએ. જે ગરખાં-સપ્ખાંમાં, નકામી વાતોમાં, ચોરાચોટામાં વખત ગાળતો જણાય, તે સેવક કદી પ્રતિષ્ઠા નહિ મેળવે. એની ઉઘોગિતા પ્રજને દાખલો બેસાડનારી થવી જોઈએ.

(ચ) સમયપાલન એનામાં અવશ્ય હોવું જોઈએ. જે કાર્ય માટે જે સમય નક્કી કર્યો હોય, તેમાં ચૂક ન પડવી જોઈએ.

(છ) આનો અર્થ એ થયો કે એ બરાબર રીતે નિયમ-પાલન કરતો હોવો જોઈએ. સવારથી રાત સુધીની એની ક્રિયા ઘડિયાળની જેમ બરાબર ક્રમ પ્રમાણે ચાલતી હોવી જોઈએ.

(જ) વળી, પોતાની સંસ્થાના સિદ્ધાંતોનું અને નિયમોનું એ ખાતપૂર્વક પાલન કરનારો અને પોતાના ઉપરીની આજ્ઞાને બરાબર બજાવનારો હોવો જોઈએ. જે આજ્ઞાપાલનમાં સમજતો નથી તે કદી આજ્ઞા પળાવવાની લાયકાત મેળવી નહિ શકે.

(ઝ) પ્રજના સેવકે પોતાના દેહગેહની ચિંતા ધૈર્યને સોંપી નિર્ભયતા પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ. પ્રજની સેવા માટે પોતાના ધન, પ્રાણ, કુટુંબ, સુખસગવડ, સ્વતંત્રતા મલાદિનો ત્યાગ કરવાની પહેલી જવાબદારી એણે પોતાને માથે લઈ લેવી જોઈએ. અને જ્યારે જરૂર આવી પડે ત્યારે, બારે જોખમ ઉઠાવીનેય, પ્રજાકીય કાર્યમાં પડવું જોઈએ.

(દ) એ જાતે અતિશય સ્વચ્છ હોવો જોઈએ; છતાં, અસ્વચ્છ માણસો સાથે બળતાં અને અસ્વચ્છતા હઠાવવાનું કામ કરતાં એને સૂઝ ન ચડવી જોઈએ.

(ઠ) એણે રોજનીશી લખવાની ટેવ રાખવી જોઈએ, અને તેમાં પોતાનું દૈનિક કર્મ બરાબર નોંધવું જોઈએ.

(ડ) ધૈર્યરસમયથી દિવસનો આરંભ કરી રાત્રે આખા દિવસનું પોતાનું કાર્ય તપાસી જઈ તથા તે પર મનન કરી અને ધૈર્યરસમયપૂર્વક નિદ્રા બેનારો લોકસેવક પ્રજાની સેવા કરતો કરતો શ્રેયને જ પામે.

(ઢ) આવો સેવક વિચાર કરતાં શોધી લેશે કે પ્રજાના સેવકે અહમયર્થ ધારણ કરીને રહેવું જોઈએ; અને જ્યારથી એને એ બાબતની ખાતરી થાય, ત્યારથી તે એ દિશામાં પ્રયત્નશીલ થાય.

૨

ગ્રામસેવકની ફરજે *

૧. ગ્રામસેવકનો પહેલો ધર્મ ગ્રામનિવાસીને સ્વચ્છતાની કેળવણી આપવાનો છે. એ કેળવણીમાં વ્યાખ્યાન અને પત્રિકાને ઓછું સ્થાન છે, એટલે એ પદાર્થપાઠથી જ આપી શકાય. આમ કરવા છતાં ધીરજની આવશ્યકતા રહેશે જ. ગ્રામસેવક એ દિવસ સેવા કરે એટલે લોકો પોતાની મેળે કામ કરતા થઈ જશે એમ માનવાનું કારણ નથી.

૨. ગ્રામસેવકે ગ્રામવાસીઓને ભેગા કરી પ્રથમ તેમનો ધર્મ સમજાવવો. પછી ગામડામાંથી જ કાદાળી, પાવડો, ટોપલી કે ડોલ અને ઝાડુ એટલી ચીજો પેદા કરી લઈ સદાઈનું કામ શરૂ કરી દેવું.

૩. રસ્તા તપાસી પહેલાં મળતે ટોપલીમાં પાવડાં વતી એકઠો કરવો, અને તે જગ્યાને ધૂળ વતી ઢાંકી દેવી. જ્યાં મૂત્ર હોય ત્યાં પણ પાવડાં વતી ઉપરની ભીની ધૂળ તે જ

* 'ગામડાંની વહારે' એ લેખમાળાના આધારે.

ટાપલીમાં લઈ લેવી, ને પછી તેની ઉપર આસપાસની ચોખ્ખી ધૂળ વેરવી.

૪. મળ ખેડૂતને સારું સુવર્ણ છે. તેને ખેતરમાં નાખવાથી તેનું સુંદર ખાતર બને છે અને પાક ઘણો સરસ બિતરે છે. આથી ખેડૂતને સમજાવી બનતાં સુધી કોઈકના ખેતરમાં આશરે નવ ઇંચ જિંડા મળ દાટવા; એથી વધારે જિંડા ન દાટવા, મળ દાટી ખાડો માટીથી પૂરી દેવો.

૫. મળની વ્યવસ્થા કયાં બાદ કચરાની વ્યવસ્થા કરવી. કચરો બે પ્રકારનો હોય છે : (૧) ખાતર લાયકનો; જેમકે છાણુ, મૂતર, શાકભાજીનાં છોડાં, એઠવાડ વગેરે; (૨) લાકડાં, પથરા, પતરાં, ચીથરાં છત્યાદિ.

૬. ખાતરજોગ કચરો જુદા બેગો કરી મળની જેમ, પણ જુદા ખાડામાં દાટવો જોઈએ અથવા ઉકરડો કરવાની જગ્યાએ રાખવો જોઈએ.

૭. બીજો કચરો પૂરવા જેવા ખાડાઓમાં નાખવો જોઈએ, અને ખાડો બરાબ ત્યારે માટી પાથરી ખાડો સપાટ કરવો જોઈએ. આવા કચરામાંથીયે છોડિયાં, દાતણની ચીરો વગેરે ઘોઈ સૂકવીને બળતણમાં વાપરી શકાય અને ચીથરાં વેચી શકાય.

૮. ઉકરડાની જગ્યાએ સોંધાં પાયખાનાં આંધવાની આગળ (આરોગ્યના ખંડમાં) સૂચના કરી છે. જ્યાં એવી વ્યવસ્થા થાય ત્યાં, જ્યાં લગી એવી રીતે એકઠા થયેલા મળને વરાડે પડતો વહેંચી ક્ષેત્રમાં ખેડૂતો શીખે નહિ ત્યાં લગી આમસેવકે, જેમ રસ્તાને તેમ જ, ઉકરડાને સાફ કરવો રહ્યો.

૬. ગામના રસ્તા પાકા અને સારા કરવા માટે ઉપાયો ચોજવાનું કામ ગ્રામસેવકનું છે. સ્થાનિક પરિસ્થિતિ પરત્વે એ ઉપાયો જુદા જુદા હોય. ગામના ઘરડેરા કદાચ એમાં સલાહ આપી શકે.

૧૦. સદાઈમાંથી પરવાયાં બાદ ગ્રામસેવકે આવશ્યક ઓળંગે અને સાધનો લઈ ગામમાં ચાલતા રેલિયા, પીંજણ, ચરખો વગેરેની તપાસ માટે નીકળવું. જ્યાં દુરસ્તી વગેરેની જરૂર જણાય ત્યાં તે કરી દેવી અને કરતાં શીખવવી. નવા શીખેલાઓનું કામ તપાસી લઈ તેમને ઘટતી સૂચનાઓ આપવી. નવા શીખવા ઇચ્છનારાઓને જુદો સમય આપી તેમને શિક્ષણ આપવું. આ માટે ગામમાં જે વખતે આ કામો સામાન્ય રીતે ચાલતાં હોય તે જ સમયે તપાસ માટે નીકળવું.

૧૧. સૂતર, વણાટ કે બીજા ઉદ્યોગોની વ્યવસ્થા ગ્રામસેવક મારફત થતી હોય તો તેને માટે સમય ઠરાવી, બેઠકોને તે જ સમયે આવવા ટેવ પાડવી, અને તે દરમિયાન માલ તપાસી તેમાં કરવા જોઈતા સુધારા વિષે સૂચનાઓ આપવી.

૧૨. ગ્રામસેવકે કમમાં કમ દિવસમાં એક વાર બેઠકોને અનુકૂળ હોય તેવે સમયે ગ્રામવાસીઓને બેગા કરી સમૂહ-પ્રાર્થના કરવી. બેઠકો સમજી શકે તેવી ભાષામાં તે હોય. ગ્રામસેવકને ગંગીતનું ઠીક જ્ઞાન હોવું ઇષ્ટ છે; અને તેવું જ્ઞાન ન હોય તો ગામમાંથી સારું ગાઈ શકનારાઓ પાસે બજન, ધૂન વગેરે ગવડાવવાં અને બીજાઓને તેમાં જોડવા. ધણાં ખરાં ગામોમાં બજનમંડળીઓ હોય છે, તેમને નવાં અને

સારાં બજનો શીખવી તેમનો પ્રાર્થનામાં ઉપયોગ કરવો.

૧૩. પ્રાર્થના આદ્ય લોકોને વર્તમાનપત્રોમાંની ઉપયોગી જીનાઓ, સારા લેખો, પુસ્તકો, ધાર્મિક ગ્રંથો કે કથાઓ કહેવાં કે વાંચી સંભળાવવાં.

૧૪. આમસેવકે નીચેની સૂચનાઓ ધ્યાનમાં રાખવી :

(ક) ગામમાં પક્ષો હોય તો કોઈ પણ પક્ષમાં પોતે બળવું નહિ; પણ તટસ્થ રહી સર્વેની સરખી સેવા કરવી અને સરખી મિત્રાચારી રાખવી, તથા પોતાના પ્રભાવથી જો કોઈ થઈ શકે એમ હોય તો તે પક્ષો મટાડવાં પ્રયત્ન કરવો.

(ખ) સામાન્ય રીતે મિષ્ટાન્ન વગેરે થવાનાં હોય તેવાં આમંત્રણો સ્વીકારવાં નહિ. આમવાસીઓ આમસેવકો પ્રત્યેની પોતાની મમતા બતાવવા માટે જુદાં જુદાં નિમિત્તો ખોળી આમંત્રણો આપે છે, અને આમસેવકો તેમનાં મન ન દૂભવવાની વૃત્તિથી તેને સ્વીકારવા માંડે છે. પણ એમાંથી ધણી આમસેવકો સ્વાદ્બોલુપ બની જાય છે અને એવાં ધરોને ખોળતા ફરે છે તથા મિષ્ટાન્નનાં નોતરાં માગતાંયે અચકાતા નથી. આમસેવકે યાદ રાખવું કે આવાં ખર્ચો સારા ગણાતા આમવાસીઓ પણ ગજની ઉપરવટ થઈને જ કરતા હોય છે, અને મહેમાનોનું ખર્ચ આમવાસીઓ પર એટલું મોટું હોય છે કે મહેમાનોને સાદો ખોરાક જ આપવાની પદ્ધતિ દાખલ કરવા આમવાસીઓને શીખવવાની જરૂર છે. આથી આમસેવકે મિષ્ટાન્નનાં નોતરાં ન સ્વીકારવાનો અને સ્વીકારવાં પડે તો પોતે સામાન્ય રીતે મિષ્ટાન્ન ખાવાવાળો હોય છતાં ત્યાં

તો તેણે સાદો ખોરાક બેવાનો જ આગ્રહ રાખી મિષ્ટાન્નનો લાભ કરવો જોઈએ.

(ગ) આમસેવકે પોતાની ખાવાપીવાની ટેવો અતિશય સાદી રાખવી જોઈએ, જેથી ગરીબમાં ગરીબ ધરનેયે એની સગવડ સાચવવા માટે દોડધામ ન કરવી પડે અથવા ખાસ તૈયારી ન કરવી પડે.

(ઘ) આમસેવકે સંયમી અને તપવ્રતમય જીવન ગાળવું જોઈએ. પરંતુ જેને આમસેવા કરવી છે તેણે પોતાનાં વ્રતો ગામડાંની પરિસ્થિતિનો વિચાર કરી બેવાં જોઈએ, નહિ તો વ્રત પણ સ્વચ્છંદ બને અને આમવાસીઓને મૂંઝવણરૂપ થાય. દાખલા તરીકે, કેઈ આમસેવક ગોળખાંડ છોડે અને દૂધમાં મધ ભાગે, ચા છોડે અને કોશીની કે મસાલાના ઉકાળાની અપેક્ષા કરે તો તે વ્રતો ઉપરના દોષોને પાત્ર થાય.

ખાંડ ૧૪ મોઃ સંસ્થાઓ

૧

સંસ્થાની સફળતા

૧. કોઈ પણ સંસ્થાની સફળતા નીચેની શરતોને અધીન રહે છે :

(ક) સંસ્થાના ઉદ્દેશ પ્રત્યે અત્યંત વફાદારીયુક્ત નિષ્ઠા, અને તેની સિદ્ધિ માટે ધગશ.

(જ) સંસ્થાના નિયમોનું સ્થૂળ પાલન જ નહિ, પણ તેના ભાવનુંયે પાલન.

(ગ) સંસ્થાના સંચાલકો, સભ્યો, સેવકો વગેરે કાર્ય-કર્તાઓમાં બ્રાતૃભાવ અને એકરાગ.

૨. આ ત્રણમાંની એકાદ શરત પણ ન પળાતી હોય તો બીજી બધી અનુકૂળતાઓ છતાં એ સંસ્થા પ્રાણવાન નહિ બને.

૨

સંસ્થાનો સંચાલક

૧. સંસ્થાનો સંચાલક એ સંસ્થાનો પ્રાણ છે એમ કહી શકાય.

૨. એની ઉદ્દેશ પ્રત્યે નિષ્ઠા અને ધગશ, અને એનાં નિયમપાલન, ખીજા સભ્યો પ્રત્યેનું વર્તન, ઉદ્યોગિતા એ બધાં પર સંસ્થાની સિદ્ધિનો ધણો આધાર રહેતો છે.

૩. સંચાલકને પોતાના અધિકારનો ગર્વ, અથવા સંસ્થાના ખીજા સભ્યો પ્રત્યે અનાદર કે અણુગમે રહેતા હોય તો તે સંસ્થાને નુકસાન કરનારા થાય.

૪. જેમ સારો સેનાપતિ નિયમે પળાવવામાં ધણો આગ્રહી અને સખત હોય છતાં પોતાના સિપાઈઓનો પ્રેમ સંપાદન કરવા કાળજી રાખે છે અને પોતાના સિપાઈઓ માટે અભિમાન ધરાવે છે, તેમ સંસ્થાના સંચાલકનું હોવું જોઈએ.

૫. સંચાલકની નજર સંસ્થાની ઝીણામાં ઝીણી બાબતો ઉપર પાણુ ફરી વળે. એ સંસ્થામાં રહેનારાં માણસો તથા પ્રાણીઓનાં સુખદુઃખની, જેમ માતા બાળકની રાખે તેમ, કાળજી રાખે.

૬. સંચાલક પ્રસંગ પરત્વે પોતાનો અધિકાર બળવે, છતાં પોતાના મનમાં એના હાથ નીચેના માણસો માટે સમાનપણાનો અથવા સાથીપણાનો જ સંબંધ માને; અને નાનામાં નાના માણસનેય પોતાનો ગોઠિયો જ સમજે. એ એમ માને કે પોતાનું સંચાલકપણું પોતાની વિશેષ લાયકાતને લીધે નહિ, પણ સાથીઓના એના પ્રત્યેના પક્ષપાત કે આદરને લીધે જ છે.

૭. આથી એ નાનામાં નાના માણસની સૂચનાને પણ આદરપૂર્વક સાંભળે અને યોગ્ય હોય તો સ્વીકારવા તૈયાર રહે, તથા અયોગ્ય લાગે તો એને અયોગ્યતા સમજાવવા પ્રયત્ન કરે.

૮. સંચાલક કામ્યા કાનનો ન થાય. કોઈને વિષે હિતાવળે પ્રતિકૂળ અભિપ્રાય ન બાંધી લે, પણ પ્રતિકૂળ અભિપ્રાય બાંધવામાં દીર્ઘસૂત્રીપણું બતાવે અને સાદુ પુરાવા વિના પ્રતિકૂળ અભિપ્રાય ન બાંધે.

૯. હાથ નીચેના માણસોમાંથી સંચાલક કોઈને વિશેષ માનીતા ન કરે; કોઈના પ્રત્યે પક્ષપાત ન કરે; અને એકનું ઓછું દેખાડવા માટે બીજાનાં વખાણુ ન કરે.

૧૦. નિયમોનું બરાબર પાલન કરાવવા માટે વર્તન કે વાણીમાં કઠોરતાની કે શિક્ષા કરવાની જરૂર નથી. એવી જરૂર માનનાર સંચાલક લાયકાતની ખામી બતાવે છે.

૩

સંસ્થાના સભ્યો

૧. જે સંસ્થાના સભ્યોમાં પરસ્પર ભાતુભાવ અને આદર નથી, તે સંસ્થા લાંબો વખત તેજસ્વી નહિ રહી શકે. એમાં શાખાઓ અને તડો પડશે; અને સંસ્થાના મૂળ ઉદ્દેશને બૂલી એકબીજા સાથે કલહ કરવામાં જ રોકાઈ જશે.

૨. જે સંસ્થાના સભ્યો પોતાના ઉપરીની આજ્ઞાઓ ઉઠાવવા હર્ષથી તત્પર ન હોય, તે સંસ્થા લાંબો વખત તેજસ્વી નહિ રહી શકે. એમાં આજસ અને ઢીલાપણું આવી જશે, અને સભ્યો પ્રમાદમાં પડી જશે.

૩. સંચાલક અને સભ્યો વચ્ચે કેવળ સ્થૂળ જ નહિ પણ માનસિક સહયોગ પણ હોવો જોઈએ. એટલે કે સભ્યોએ સંચાલકની ઇચ્છા કે આજ્ઞાને આધીન હોવું બસ નથી. પણ તે ઇચ્છા કે આજ્ઞાની યોગ્યતા સ્વીકારતા હોય તો જાણે પોતે જ પોતાના મગજમાંથી એ કામ કરવા ઇરાવ્યું હોય તેમ વર્તવું જોઈએ.

૪. જે નિયમ કે આજ્ઞાની યોગ્યતા વિષે સભ્યોની ખાતરી ન થતી હોય, તે વિષે સભ્યોએ સંચાલક સાથે ચોખવટ કરવી જોઈએ; અને ખાતરી ન થાય ત્યાં સુધી ખાતરી થઈ છે એવો સંચાલકના મન પર ભાસ ઉત્પન્ન કરવો ન જોઈએ.

૫. જે એવો નિયમ કે આજ્ઞા સત્ય કે ધર્મને વિરોધી ન લાગતાં હોય, પણ વ્યાવહારિક દષ્ટિએ જ અયોગ્ય લાગતાં હોય તો તેની યોગ્યતા વિષે ખાતરી ન થાય તોયે તેનું પાલન કરવું જોઈએ; અને જે એ સત્ય કે ધર્મને વિરોધી લાગતાં હોય તો સંસ્થા છોડવા સુધી તૈયાર થવું જોઈએ.

૬. જે નિયમ કે આજ્ઞા સત્ય કે ધર્મને વિરોધી ન હોય, પણ તેનું પાલન પોતાની નજીબાઈને લીધે કપરું લાગતું હોય, તો સભ્યે સંસ્થાના ઉત્કર્ષ માટે સંસ્થા છોડવી એ જ ઇષ્ટ ગણાય.

૭. સભ્યોમાં પરસ્પર મતભેદ થાય, કોઈકના વર્તન વિષે શંકા આવે કે તેથી પોતાને અસંતોષ કે દુઃખ થયું હોય, કોઈના આશય વિષે પોતાના મનમાં વહેમ આવ્યો હોય, તો તેવી દરેક બાબતમાં તે માણસ સાથે જ સૌથી પહેલાં વાતચીત કરી ખુલાસો કરી શેવો જોઈએ. જે એથી ખુલાસો ન થાય અને પોતાને તેને વિષેના અભિપ્રાય કાયમ રહે કે વધારે દઢ થાય, તો તેના અથવા પોતાના તરતના ઉપરીને તે વિષે જણાવવું જોઈએ, અને યોગ્ય કરવાનું તેને સોંપવું જોઈએ.

૮. તે જ માણસ સાથે ચોખવટ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યા વિના એ વિષે ઉપરીને કે બીજાઓ આગળ વાત કરવી અથવા તરતના ઉપરીને જણાવ્યા વિના એકદમ વરિષ્ઠ અધિકારી આગળ વાત લઈ જવી એ દોષ છે.

૯. પોતાના મનમાં બીજા વિષે ઉપર પ્રમાણે કોઈ દોષ વસ્યો હોય, તેનો પહેલી તકે ખુલાસો કરવાને બદલે મનમાં સંઘરી રાખવો, અને ઉપરીને જણાવવાની જરૂર ઊભી થતાંયે ન જણાવવો, એ સંસ્થામાં ગંદવાડ ભેગો થવા દેવા જેવું છે.

૧૦. જે સંસ્થામાં સભ્યોના દોષોની અંદર અંદર કુચલીઓ ચાલ્યા કરતી હોય, છતાં ઉપરીઓ સુધી વાત ન જતી હોય, અને જેને વિષે વાત હોય તેની સાથે ખુલાસો પણ ન થતો હોય, તે સંસ્થા તેજસ્વી નહિ રહી શકે; એમાં પાપ, દંભ, અસત્ય અને ખોટી લજ્જા પેસી એને નિષ્પ્રાણ કરી મૂકશે.

૪

સંસ્થાનો આર્થિક વ્યવહાર

૧. પૈસાને અભાવે કોઈ સાચાં કામ અટકી પડેલાં જાણુમાં નથી.

૨. ભંડોળ ભેગું કરી વ્યાજમાંથી ખર્ચ ચલાવવાની વૃત્તિ ધણ નથી. સંસ્થાના સંચાલકોમાં દઢ શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ કે જે સંસ્થાનો પ્રજાને ઉપયોગ છે તેના નિર્વાહ માટે પૈસો મળી જ રહેશે.

૩. એ સંસ્થાની ઉપયોગિતાની પ્રજાને ખાતરી ન થાય ત્યાં સુધી સંચાલકોને વધારે મહેનત કરવી પડે ખરી; પણ તે મહેનત તપશ્ચર્યા અને સેવાનો જ ભાગ ગણાય.

૪. બાદ તો એટલી મદદ મળી રહે છે કે અનેક સંસ્થાઓની નિષ્પ્રાણતાનું કારણ એમની પાસેનો અર્થસંચય જ થાય છે. આથી આદર્શ સંસ્થાએ પૈસો ભેગો કરવાના મોહમાં પડવું જ ન જોઈએ.

૫. સાર્વજનિક પૈસા પર નબતી સંસ્થાઓમાં કરકસર પર પૂરતું લક્ષ નથી અપાતું એવું સામાન્યપણે જોવામાં આવે છે. આ મોટો દોષ છે. હિંદુસ્તાન જેવા ગરીબ દેશની સેવા કરનાર સંસ્થાઓ અત્યંત કરકસરથી ચાલવી જોઈએ.

૬. સંસ્થામાં હિસાબ ચોખ્ખા રાખવા ઉપર ખાસ ધ્યાન આપવું જોઈએ. પાઈએ પાઈનું શરાશી પદ્ધતિએ નામું મંડાવું જોઈએ, અને પ્રમાણુબૂત તપાસનારાઓ પાસે એ તપાસાવવું જોઈએ.

ગાંધીજીનાં પુસ્તકો

આત્મકથા ભા. ૧-૨	૧-૦-૦
ખરી કેળવણી	૦-૧૨-૦
કેળવણીનો કાયડો	૧-૦-૦
ધર્મમંથન	૦-૧૨-૦
બાપક ધર્મભાવના	૦-૧૪-૦
અહિંસા	૦-૮-૦
વર્ણવ્યવસ્થા	૦-૬-૦
અનાસક્તિયોગ	૦-૨-૦
ગીતાપદાર્થકોષ	૦-૪-૦
મંગળપ્રભાત	૦-૧-૦
આશ્રમવાસી પ્રત્યે	૦-૨-૦
દક્ષિણ આફ્રિકાના સત્યાગ્રહનો ઇતિહાસ ભા. ૧	૦-૧૨-૦
દક્ષિણ આફ્રિકાના સત્યાગ્રહનો ઇતિહાસ ભા. ૨	૧-૦-૦
ચેરવડાના અનુભવ	૦-૧૨-૦
હિંદ સ્વરાજ (હસ્તાક્ષરમાં ખાદીનું પૂઠું)	૧-૧૨-૦
(સાદું પૂઠું)	૧-૪-૦
ગાંધીજીનું નવજીવન (ચાર ભાગ)	૧૧-૦-૦
‘ નીતિનાથને માર્ગે ’	૦-૪-૦
ત્યાગમૂર્તિ અને બીજા લેખો	
(સુધારાવધારાવાળી નવી આવૃત્તિ)	૦-૧૨-૦

નવજીવન પ્રકાશન મંદિર
અમદાવાદ

આ લેખકનાં અન્ય પુસ્તકો

જીવનશોધન	૧-૦-૦
વિદ્યાય વેળાએ	૦-૮-૦
નામાનાં તરવે	૨-૮-૦
કેળવણીના પાયા	૧-૦-૦
ગીતાધ્વનિ	૦-૧-૬
ગીતામંથન	નવી આવૃત્તિ છપાય છે.
બીધઈનું જીવન	” ”
સહજનંદ સ્વામી	” ”

નવજીવન પ્રકાશન મંદિર
અમદાવાદ

